

تذکرہ قرآن

۲۲

الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور زمانہ نزول

یہ سورہ کی دور کی اُن آخری سورتوں میں سے ہے جب مسلمانوں نے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آکر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہجرت کا وقت بالکل قریب آچکا تھا۔ اس دور میں قریش کے لیے آخری انذار و تنبیہ کے ساتھ یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں ان کو خدا کے غضب سے ڈرایا گیا، توحید اور قیامت کی قطعیت نہایت مؤثر دلائل کے ساتھ واضح کی گئی اور حضرت ابراہیمؑ کی دعوت اور بیت اللہ کے مقصد تعمیر کی روشنی میں ان پر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اس گھر کی تولیت کے اصل حقدار مشرکین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو انھوں نے اس سے محروم کر رکھا ہے اور ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ہر قسم کے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ تو پچھلی سورہ کی آیت ۴۴ میں بھی گزر چکا ہے، اس سورہ میں اس اشارے نے بالکل قطعی فیصلہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس میں قریش کو خدا اور غاصب قرار دے کر ان کو اس گھر سے بے دخل کیے جانے کی دھمکی اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کو اس سے بے دخل کر کے ان کو اس کا امین و متولی بنائے گا۔

یہ سورہ اپنے مزاج و مطالب کے اعتبار سے مکی ہے۔ اس کی صرف چار آیات (۳۸-۴۱) ہجرت کے بعد کی ہیں جس میں مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ حج کے لیے جائیں اور کفار قریش ان کو بزور روکنے کی کوشش کریں تو ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مداخلت میں تلواریں اٹھائیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ بات چونکہ اوپر والی بات ہی کی وضاحت کی حیثیت رکھتی ہے اس وجہ سے معصوف کی ترتیب میں ان آیات کو یہاں جگہ ملی تاکہ اس اجازت کی حکمت واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا یہ حق اس لیے حاصل ہے کہ قریش کا خانہ کعبہ پر تسلط بالکل غاصبانہ ہے۔ اس کی تولیت کے اصلی حق دار مسلمان ہیں نہ کہ قریش۔

انہی چند آیات کی بنا پر سہارے مفسرین نے، اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کے باب میں، اختلاف کیا ہے۔ لیکن کسی مکی سورہ میں چند مدنی آیتیں داخل ہو جانے سے، جب کہ ان آیات کی نوعیت بھی محض توضیحی آیات کی ہو، پوری سورہ کو مدنی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ بعض مدنی آیات سورہ منزل میں بھی ہیں حالانکہ وہ بالاتفاق مکی ہیں ہم آگے ان آیات کی تفسیر میں واضح کریں گے کہ ان کی حیثیت اجمال کے بعد تصریح کی ہے۔ ایک بات جو مکی زندگی

کے آخری دور میں، فرمائی گئی تھی جب مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں اس کی تفصیل نازل ہوئی تو اجمال اور تفصیل دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیا گیا۔ صاحب کشف نے بھی اس سورہ کو، باستثنائے چند آیات، مکی ہی قرار دیا ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۴-۱) مخالفین قرآن کو اندازہ کہ خدا کی پاکڑ اور قیامت کا عذاب بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ بغیر کسی دلیل کے خدا کے شریک و شفیع گمان کر کے، قیامت سے بے پروا ہو بیٹھا اور شیطان کی پیروی کرنا اپنی شامت کو دعوت دینا ہے۔ شیطان کا اصلی کام، جس کے لیے خدا نے اس کو مہلت دی ہے، ہدایت دینا نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے بلکہ یہ ہے کہ جو شامت زدہ لوگ اس کی پیروی کریں ان کو وہ سیدھے جہنم میں لے جاتا رہے۔

(۵-۸) انسان کی خلقت اور زمین کے خشک، دبے آب و گیاہ ہو جانے کے بعد از سر نو سرسبز و شاداب ہو جانے سے امکانِ معاد پر استدلال، یہ واضح کرنے کے لیے کہ جو لوگ قیامت کے باب میں شک میں پڑے ہوئے اور اس سے بے پروا ہیں، نہ خود اپنی خلقت کی نوعیت اور اس کی حکمتوں پر غور کر رہے ہیں اور نہ اس کائنات کے روزمرہ مشاہدات، پرانہ آنکھیں کھولیں اور شاہدۂ عذاب کے مطالبہ کے بجائے آفاق و انفس کی نشانیوں سے سبق حاصل کریں۔ قیامت کا آنا خدا کی صفات کا ایک بدیہی اور لازمی تقاضا ہے۔ وہ لاریب آکے رہے گی۔

(۹-۱۶) ان لوگوں کی تردید جو اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء کے بل پر آخرت سے نچنت اور شرک کی حمایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کے لیے ہر وقت آستینیں چڑھائے رہتے۔ اس امر کی وضاحت کہ شرک کے ساتھ خدا کی بندگی کا دعویٰ ایک بالکل لاطائل دعویٰ ہے۔ جو لوگ محض اپنی ظاہری منفعتوں ہی کے حد تک خدا کی بندگی اور اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اس راہ میں کوئی امتحان پیش آجائے تو وہیں سے وہ کترا جلتے ہیں اور دوسرے آستانوں پر جبہ سائی شروع کر دیتے ہیں، خدا کے ہاں ایسے دو دلوں اور منافقوں کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ خسر الدنیا والآخرۃ کے مصداق ہیں۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنی منفعتوں کی خاطر حرج کی طرف بھاگتے ہیں ان کا ضرر ان کی منفعت سے قریب تر ہے۔ نافع و ضار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کوئی خدا سے یا دوسرے بتوں سے تو وہ آسمان میں تھوٹی لگا کر اپنی سی کر کے دیکھ لے کہ اس کی کوئی بڑی سے بڑی تدبیر بھی اس شکل کو حل کرنے والی بنتی ہے۔ (۱۷-۲۴) مسلمانوں کو تسلی اور تمام مخالف اسلام فرقوں اور گرد ہوں کو آگاہی کہ ہر ایک کا رویہ خدا کی نظر میں ہے۔ کسی کا کوئی قول و فعل بھی اس سے مخفی نہیں۔ بالآخر ایک دن سب کا معاملہ خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو آج خدا کی وحدانیت اور اس کے کلمہ حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی بدعتوں سے خدا کے دین کو بگاڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جو شرک و کفر کے مرتکب ہوئے ہوں گے ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا اور جو توحید و ایمان پر قائم رہیں گے وہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔

(۲۵-۳۴) اصل ملت، ابراہیم اور بیت اللہ کے مقصد تعمیر کی وضاحت تاکہ مشرکین مکہ اور ان کے حامی اہل کتاب پر حقیقت واضح کر دی جائے کہ آج وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم اور بیت اللہ کا جو وارث و متولی سمجھے بیٹھے ہیں اور اس زعم میں خدا کے رسول اور اس کے ساتھیوں پر انھوں نے اس گھر کے دروازے بند کر رکھے ہیں، یہ محض ان کی بر خود غلطی اور دھاندلی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس گھر کو اس شرک و بت پرستی کے لیے نہیں بنایا تھا جس کا ایک گڑھ بند کے اس کو رکھ دیا گیا ہے بلکہ انھوں نے اس کو صرف خدا کے واحد کی عبادت اور اسی کے حج و طواف کا مرکز بنایا تھا۔ اسی ضمن میں قربانی اور دوسرے شعائر و مناسک کی اصل روح کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ وراثت ابراہیمی کے یہ مدعی اپنا جائزہ لیں کہ حضرت ابراہیم کیا تعلیم دے گئے تھے اور انھوں نے ان کی تعلیم کو کس طرح منسوخ کیا ہے اور ستم ہائے ستم یہ ہے کہ آج اللہ کے جو بندے ملت ابراہیم کا احیاء کر رہے ہیں ان کو یہ اس گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔

(۲۸-۴۱) یہ چار آیتیں مدنی ہیں مسلمان، مدینہ سے ہجرت کر جانے کے بعد، جب ایک منظم جماعت بن گئے تب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ حج کے لیے جائیں اور کفار و روکین تو ان کو کیا ردیہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سوال اس وجہ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا کہ اشہر حرم اور خاص طور پر حدود و حرم میں جنگ زمانہ جاہلیت میں بھی حرام سمجھی جاتی تھی۔ قریش اشہر حرم اور حرم کی اس حرمت کو اپنے لیے ایک سپر بناٹے ہوئے تھے اور مسلمان بھی اس حرمت کے منافی کوئی اقدام کرنے کی جرأت اس وقت تک نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ اگر اس طرح کی کسی جنگ کی نوبت آئے تو تم بھی جنگ کرو۔ یہ جنگ اشہر حرم یا حرم کی حرمت کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ بیت اللہ کی تطہیر کے لیے ایک مقدس جہاد ہے اور اگر تمھیں قوت حاصل ہو تو بیت اللہ کو اس کے غاصب تافضوں سے آزاد کرنا تمھارا فریضہ ہے۔ ساتھ ہی جہاد کی یہ حکمت بھی واضح فرمادی کہ اگر اس طرح کی جنگ بھی تقویٰ کے منافی سمجھی جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ تمام مساجد، جو اللہ واحد کی عبادت کے لیے تعمیر ہوئیں، کفار و شیاطین کے حوالے کر دی جائیں کہ وہ ان کو ڈھاکر رکھ دیں یا ان کو بت خانہ بنا دیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ سے نہ ہچکچانا چاہیے نہ مخالفوں کے طعنوں کی پروا کرنی چاہیے۔ اگر اس راہ میں جنگ پیش آئی تو، ان کی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود، خدا کے قوی و عزیز ان کی مدد فرمائے گا تاکہ جب ان کو سزائیں حرم میں اقتدار حاصل ہو تو وہ اس کو شرک و کفر کی تمام نجاستوں سے پاک کر کے اس کے ان مقاصد کا احیاء کریں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے ان کو آباد کیا تھا۔

تطہیر بیت اللہ کے لیے جہاد کی یہ اجازت چونکہ اسی بات کا ایک لازمی نتیجہ تھی جو اوپر والے پیرے میں بیان ہوئی کہ قریش کا اس گھر پر قبضہ غاصبانہ ہے، انھوں نے اس کے مقاصد برباد کر کے رکھ دیے ہیں، اس وجہ سے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو گویہ نازل مدینہ میں ہوئیں لیکن ترتیب میں ان کو جگہ بیاں دی گئی تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ صورت حال کے تقاضے سے یہ اجازت دی گئی۔

(۴۲-۵۲) تاریخ کی شہادت کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے ان کی قوموں کو جو تہذیب و تمدن دلائی وہ بالآخر خرابی ہو کے رہی۔ کوئی قوم بھی اپنے رسول کی تکذیب کے بعد صفحہ ارض پر قائم نہ رہ سکی۔ صرف ان کی عظیم عمارتوں کے کھنڈ

باقی رہ گئے جو عبرت کے لیے کافی ہیں بشرطیکہ دیکھنے والی آنکھیں ہوں لیکن جن کے دل اندھے ہو چکے ہوں ان کا علاج کسی طبیب کے پاس بھی نہیں ہے جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے لیے جلدی چمٹے ہوئے تھے ان کو جواب کہ خدا کی تقویم تمہاری تقویم سے مختلف ہے۔ اس کے ہاں کا ایک دن تمہارے ہزار سالوں کی طرح ہے تو جلدی نہ چھاؤ خدا کی بات پورے ہو کے رہے گی۔ خدا نے جس طرح پچھلی قوموں کو مہلت دی اسی طرح تمہیں بھی مہلت دی ہے لیکن جس طرح ان پر عذاب اگر رہا اسی طرح تم پر بھی، اگر تم اپنی ہٹ سے باز نہ آئے، عذاب آکے رہے گا۔ رسول کا کام انذار و تبشیر ہے۔ عذاب کا فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے۔

(۵۳-۵۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ تمہارے یہ مخالفین تمہاری دعوت کی مخالفت میں جو جھاڑ کے کانٹے کی طرح تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، رسولوں کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر رسول کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا ہے۔ جب کبھی کسی رسول یا نبی نے اصلاح احوال کی راہ میں کوئی حوصلہ کیا ہے شیاطین نے اسی طرح اس کے حوصلہ کی راہ مارنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اڑ گئے ڈالے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ شیاطین کی دوسرے اندازیوں کو مٹاتا اور اپنی باتوں کو غالب و فتح کرتا رہا ہے۔ شیاطین کو اللہ نے دوسرے اندازی و خاک بازی کی یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ یہ چیز حق کے سچے حامیوں اور براہوں میں دباؤ اختیار ہو جو لوگ حق کے طالب ہوتے ہیں شیاطین کے پردہ گینڈے سے ان کا ایمان نکھرے اور ان کا علم نچتے ہوتا ہے اور جو براہوں اور منافق ہوتے ہیں ان کی ضلالت نچتے سے نچتے تر ہو جاتی ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے اور اہل حق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جو اہل حق ہوں گے اس امتحان سے گزرنے کے بعد آخرت کی بادشاہی کے وارث ہوں گے اور اہل باطل جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

(۵۸-۶۴) جو لوگ اس دور میں ہجرت کر چکے تھے یا اس کے لیے پار کا ب تھے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بشارت اور خدا کی صفات اور آفاق کی شہادت سے اس بشارت کی تائید کے دلائل۔

(۶۵-۷۰) کفار کی طرف سے مطالبہ عذاب کے باوجود ان کو جو مہلت ملی ہوئی تھی اس کی حکمت کی طرف اشارہ کہ خدا رحمت کرنے میں جلدی کرتا ہے، قہر کرنے میں وہ بڑا دھیمہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ اب تم ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کرو۔ خدا قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور یہ چیز خدا کے لیے نہایت آسان ہے (۷۱-۷۹) شرک اور شفاعت باطل کے نظریہ پر آخری ضرب تاکہ مشرکین پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جن شرکاء و شفعا کے اعتماد پر وہ آخرت سے بے پروا ہیں، وہ خدا کی عدالت میں ذرا بھی ان کے کام آنے والے نہیں ہیں۔

(۷۷-۷۸) خاتمہ سورہ جس میں مسلمانوں کو بحیثیت جماعت خطاب کر کے خدا کی عبادت اور اس کی راہ میں جہاد کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اب ملتِ ابراہیم کے وارث تم ہو، خدا نے تم کو مسلم کے لقب سے ممتاز فرمایا اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ خدا کے رسول نے جس طرح تم پر حق کی گواہی دی اسی طرح تم خلق پر حق کی گواہی دینے والے ہو نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرو، خدا پر جے رہو۔ وہی تمہارا مولیٰ ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔

مطالب کا یہ تجزیہ پوری سورہ کا نظام واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ دبید اللہ التوفیق۔

سُورَةُ الْحَجِّ (۲۲)

مَكِّيَّةٌ ۖ اٰیٰتُهَا ۷۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اٰیٰتِهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ اِنَّ ذٰلَکَ لَآلَہٗ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ ۝۱ یَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذٰہِلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ کُلُّ ذَاتٍ حَمْلَہَا وَتَرٰی النَّاسَ سُکْرٰی وَّمَا هُمْ بِسُکْرٰی وَلٰکِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِیْدٌ ۝۲ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ لِیَغْرِیۡہٗ عِلْمٌ وَیَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطٰنٍ مَّرِیْدٍ ۝۳ کُتِبَ عَلَیْہِ اَنَّهُ مِّنْ تَوٰلَاہٗ فَاَنَّهُ یُضِلُّہٗ وَیَهْدِیۡہٗ اِلٰی عَذَابِ السَّعِیْرِ ۝۴

اے لوگو! اپنے خداوند سے ڈرو۔ بے شک قیامت کی پہچل بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی ہولناک چیز! ۲-۱

اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کی توحید کے باب میں کٹ جھتی کرتے اور ہر سرکش شیطان خبیث کی پیروی کرتے ہیں۔ جس کی یہ ڈیوٹی ہی مقرر ہے کہ جو اس کو دوست

بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا اور اس کی رہنمائی وہ عذاب و نزع کی طرف کرے گا۔ ۳-۴

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَنْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (۱)

’يَا أَيُّهَا النَّاسُ‘ کا خطاب اگرچہ عام ہے لیکن مراد اس سے وہی متروکین قریش ہیں جو قیامت کی تکذیب کر رہے تھے اور عذاب کے لیے جلدی پچائے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو، اس نے اپنی عنایت سے جو بہت دے رکھی ہے اس کو غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اپنی رحمت و رافت کے سبب سے دیگر گیر ضرور ہے لیکن بڑا ہی سخت گیر بھی ہے۔ قیامت کو سہل چیز نہ سمجھو کہ اس ٹوٹھٹائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کر کے ہو۔ اس کی پچل بڑی ہی ہولناک ہوگی۔ وہ پناہ مانگنے کی چیز ہے، مطالبہ کرنے کی چیز نہیں ہے!

يَوْمَ تَرْوُهَا تَدُّ هَلْ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَبْلٍ حَبْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ أَوْ يَهْمُهُمْ سَكْرٌ مِّمَّنْ عَذَابِ ۗ أَلَيْسَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۲)

قیامت کی ہولناکی کی تصویر یہ ہے کہ وہ دن ایسی نفسی نفسی کا ہوگا کہ کسی کے اخوان و انصار اور اس کے ہولناکی کے اخوان و اقربا اس کے ذرا کام نہ آئیں گے۔ اس دن مرضعہ جس کو اپنا بچہ جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اپنے بچے کو بھول جائے گی اور عالم دہشت کے سبب سے اپنا حل ڈال دے گی۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ بالکل مدہوش اور متوالم ہو رہے ہوں گے۔ لیکن یہ مدہوشی شراب کے نشہ کی نہیں ہوگی بلکہ عذاب الہی کی ہولناکی سب کو پاگل بنا کے رکھ دے گی!

آیت میں ایک ہی ساتھ مخاطب کے لیے جمع اور واحد دونوں کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جمع کے لیے جب واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو مخاطب گروہ کا ایک ایک شخص فرداً فرداً مراد ہوتا ہے اور اس میں جمع کے بالمقابل زیادہ زور ہوتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (۳)

ایک خاص خاص کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر موقع محل تحمین کا ہو تو یہ اسلوب تحمین کے لیے بھی آتا ہے اور اگر موقع محل تفسیح کا ہو، جیسا کہ یہاں ہے، تو اس سے تفسیح کی شدت نمایاں ہوگی۔ اگر اس اسلوب کو اپنی زبان میں ادا کرنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ لوگوں میں ایسے جاہل، احمق اور بدھوبھی ہیں جو یوں کہتے یا یوں کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس گروہ کا ذکر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، خاص طور پر توحید کی مخالفت میں، ہر وقت مناظرہ و مجادلہ کے لیے آستینیں چڑھائے رہتا تھا۔ اس طرح کے لوگ کسی معاشرہ میں بھی تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہوتے بلکہ ان کا ایک خاص طائفہ ہی ہوتا

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّه يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (۴)

شیطان کی ڈیڑھ

قرآن میں جگہ جگہ یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ شیطان نے قیامت تک کے لیے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہے اور اللہ نے اس کو یہ مہلت دی ہے کہ جا، جو تجھے اپنا دوست، مددگار اور رہنما بنائیں ان کو گمراہ کرے، میں ان کو اور تجھ کو سب کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ اسی حقیقت کو یہاں کُتِبَ عَلَيْهِ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی یہ شیطان کی خدا کی طرف سے ایک مقررہ ڈیڑھ ہے کہ جو اس کو دوست بنائیں ان کو وہ گمراہ اور جہنم کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ خُتِبَ عَلَيْهِ کا عطف اُنْہ پر ہے اور مَنْ تَوَلَّاهُ بطور بیان شرط کے ہے یعنی شیطان کا یہ فریضہ کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور ان کو جہنم کی راہ دکھائے یا اس شرط مشروط ہے کہ جو لوگ اس کو اپنا ولی و کار ساز بنائیں گے صرف وہی اس کے دام میں شکار ہوں گے خدا کے ان بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا جو اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور ہمیشہ اس کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے یہ کہا جائے کہ زہر کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہلاک کرے، احمق ہی وہ جو اس کو تریاق سمجھیں اور نگل لیں۔ شیطان کو خدا نے جو مہلت دی ہے وہ لوگوں کے امتحان کے لیے دی ہے اس کو لیڈر بنانے اور اس سے ابھام حاصل کرنے یا اس کی پیروی کے لیے نہیں دی ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۵-۲۳

آگے قیامت اور توحید کے اسی مضمون کو، جو تمہید کی آیات میں بیان ہوا، ایک نئے رنگ سے لیا اور انسان کی خلقت کی نوعیت، اس کائنات کے شہادت، اور ان شہادت سے اس کائنات کے خالق کی جو صفات ہر عاقل کے سامنے آتی ہیں، ان سے قیامت اور توحید پر دلیل قائم کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ اگر انسان غور کرے تو قیامت اور توحید کے دلائل خود اس کے اپنے وجود اور اس کے اپنے ہی گرد و پیش میں موجود ہیں۔ اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمق ہی وہ جو ایسے بدیہی حقائق کا انکار اور ان کے بارے میں جھٹلیں کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ان لوگوں کو بھی لیا، جو خدا کی بندگی اپنے شرائط پر کرنا چاہتے تھے۔ جہاں تک ان کے زعم میں خدا کے احکام ان کی خواہشوں کے مطابق ہوں وہاں تک تو وہ خدا کی بندگی پر راضی تھے، لیکن دین کی جن باتوں کو وہ اپنی خواہشوں اور اپنے مصالح کے خلاف سمجھتے ان سے وہ گریز کرتے۔ اسی طرح کے دو دلوں اور منافقوں کا ایک گروہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اس دور میں پیدا ہو گیا تھا جو خدا اور شیطان، کفر اور اسلام دونوں کو جمع کرنے کا خواہشمند تھا۔ اگرچہ اس گروہ کا رویہ کھلے ہوئے معاندین کے مقابل میں بظاہر روادارانہ تھا لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ رویہ بھی شرک بلکہ نہایت گہرا شرک ہے اس وجہ سے قرآن نے یہاں اس پر بھی ضرب لگائی کہ اس دوسری پالیسی کی خدا کے دین

میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ نفع و ضرر دونوں خدا کے ہاتھ میں نہیں بانٹتے اور نرم گرم ہر طرح کے حالات میں خدا ہی کی بندگی نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی پسندیدہ روش اختیار کریں لیکن یا درکھیں کہ ان کی کوئی بڑی سے بڑی تدبیر بھی، خدا کی مرضی کے بدول، ان کے کام آنے والی نہیں بن سکتی۔ آخر میں اس کشمکش حق و باطل کے دونوں فریق — اہل ایمان اور ایمان کفر و شرک — کے انجام کا ذکر فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں فریقین کا معاملہ خدا کی عدالت میں پیش ہوگا اور دونوں اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق سزا یا انعام پائیں گے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۲۳-۵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّكُمْ وَلِنَقَرُّ فِي الْإِرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوهُنَّ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ
مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن
بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اِهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَبْثَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ ⑤ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ وَ
أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ⑦
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
مُّنِيرٍ ⑧ ثَانِي عَطْفُهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑨ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ
يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي بَظْلَامًا لِلْعَبِيدِ ⑩ وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ

أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أُلْقِيَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑪ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
 وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑫ يَدْعُوا مَنْ خَرَّ
 أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ⑬ إِنَّ اللَّهَ
 يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤِيدُ ⑭ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ
 لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ
 ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ ⑮ وَكَذَلِكَ
 أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ⑯ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
 أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑰ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ
 الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ
 عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَمْ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ فَمَا لَهُمْ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ
 يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ⑱ هَؤُلَاءِ خَصِمُكُمْ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
 فَأَلْزَمَهُمُ الْكُفْرَ وَكَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ
 رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ⑲ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ⑳

لَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ
 أُعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا
 حَرِيرٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا عَلَى الْقَوْلِ ۖ وَهُمْ فِيهَا عَلَى صِرَاطٍ
 الْحَمِيدِ ۖ ۚ

ترجمہ آیات
 ۲۲-۵
 اے لوگو! اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے باب میں شبہ میں ہو تو دیکھو کہ ہم نے
 تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر مٹی کے ایک قطرے سے، پھر ایک جنین سے، پھر
 ایک لڑکھڑے سے، کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا
 تاکہ تم پر اپنی قدرت و حکمت اچھی طرح واضح کر دیں اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے
 ہیں جو چاہتے ہیں ایک مدت معین کے لیے۔ پھر ہم تم کو ایک بچہ کی شکل میں برآمد
 کرتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ اور تم میں سے بعض پہلے
 ہی مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچتے ہیں تا آنکہ وہ کچھ جاننے کے بعد
 کچھ بھی نہیں جانتے۔

اور تم زمین کو بالکل خشک دیکھتے ہو تو جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں
 تو وہ لہریں لینے لگتی اور اچھتی ہے اور طرح طرح کی خوش نما چیزیں اگاتی ہے۔
 یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے۔ اور وہی مردوں کو زندہ

کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت آ کے رہے گی، اس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں اور اللہ ان سب کو ایک دن زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ ۵-۷

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے، تکبر سے اینٹھتے ہوئے، جھٹیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے برگشتہ کریں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم قیامت کے دن ان کو آگ کا عذاب چکھائیں گے کہ یہ ہے تیرے اپنے ہی ہاتھوں کی کڑوت اور اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ۸-۱۰

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی ایک کناسے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تب تو ان کا دل خدا پر جتا ہے اور اگر کوئی آزمائش پیش آگئی تو او اندھے ہو جاتے ہیں۔ انھوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ کھلا ہوا خسارہ درحقیقت یہی ہے۔ یہ خدا کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں اور نہ کوئی نفع پہنچا پائیں۔ یہی بڑی دوزخ کی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جن کا ضرر ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیا ہی بُرے ہیں ان کے یہ مریج اور کیا ہی بُرے ہیں ان کے یہ ساتھی!! بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنھوں نے عمل صالح کیسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہے گا کر ڈالے گا۔ ۱۱-۱۴

جو یہ گمان رکھتا ہو کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تانے اور پھر اپنے معاملہ کا فیصلہ کر ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کے غم کو دور کرنے والی بنتی ہے؟ اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے

کہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور بے شک اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ۱۵-۱۶
 جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور صائبین، نصاریٰ، مجوس اور جنہوں
 نے شرک کیا، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے
 واقف ہے۔ ۱۷

کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج
 چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے اور لوگوں میں سے بہتیرے۔ اور بہتیرے ایسے ہیں
 جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ اور جن کو خدا ذلیل کر دے تو ان کو کوئی دوسرا عزت دینے والا
 نہیں بن سکتا۔ بے شک اللہ ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ۱۸

یہ دو فرق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا تو جنہوں نے کفر کیا ان کے
 لیے آگ کے جامے تراشے جائیں گے۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھوتا پانی بہایا جائے گا۔ ان
 سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے سب پگھل جائے گا اور ان کی کالیں بھی۔ اور ان کی سرکوبی کے
 لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب جب وہ اس کے کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش
 کریں گے اسی نین ڈھکیلے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا عذاب !! ۱۹-۲۱

ہاں، اللہ ان لوگوں کو، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغوں
 میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں
 کے ہار پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا پہناوا یکسر ریشم ہوگا اور ان کی رہنمائی پاکیزہ
 کلمہ حمد کی طرف اور ان کی رہنمائی خدا کے عرسِ حمید کی راہ کی طرف ہوگی !! ۲۲-۲۴

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّطَةٍ لِّتَبَيَّنَ كُفُّكُمْ وَتَعْرِفُوا أَلْسِنًا وَأَنْفًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّ كُمْ وَهُوَ مِنْكُمْ مِّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّؤَدَّىٰ إِلَىٰ أَزْوَاجٍ مُّكَيَّلًا يَعْلَمُ مَن بَعْدَ عَلِيمٍ شَيْئًا وَتَوَرَّىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً نَّاذِرًا أَلَّا تَزِلَّ عَلَيْهَا السَّاءُ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْتَبَتْ مِّن كُلِّ دُجَىٰ بَهِيمٍ (۵)

قیامت کا شاہد اپنے اندر لایا ہوا ہے۔ 'فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ' قیامت کے باب میں مشرکین عرب کی روش صریح انکار کی نہیں بلکہ شک اور تردد ہی کی تھی۔ وہ اس کو ایک بہت ہی بعید چیز خیال کرتے تھے اور اس استبعاد کی بڑی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ مر کھپ جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ان کے خیال میں بہت بعید از قیاس بات تھی۔ لہٰذا اس واقعہ کے سبب سے اول تو قیامت کو وہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں تھے اور اگر ایک مفروضہ کے درجہ میں اس کو مانتے بھی تھے تو ان کو اپنے مزعوم شر کا وہ شفعاء پر یہ اعتقاد تھا کہ وہ اپنی سفارش سے ان کو خدا کی باز پرس سے بچالیں گے۔ قرآن نے قیامت کا جب اس شد و مد سے ذکر کیا کہ وہی اس زندگی اور اس کائنات کی اصل غایت قرار پا گئی اور ساتھ ہی ان کے تمام شر کا وہ شفعاء کو بھی بے حقیقت ثابت کر دیا تو یہ چیز ان پر بہت شاق گزری۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی ساری عمارت بالکل ریت پر ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ان کے پاس واحد حربہ صرف یہ رہ گیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کرنے کے لیے یہ مطالبہ کرتے کہ اگر قیامت ایسی ہی یقینی چیز ہے تو وہ اس کو دکھادیں یا اس کی کوئی ایسی محسوس نشانی بشکل عذاب، دکھائیں جس کے بعد وقوع قیامت میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ قرآن نے ان کی اسی نہ نیت کو سامنے رکھ کر ان کو خود ان کے اپنے وجود اور اس دنیا میں روزمرہ کے مشاہدات کی طرف توجہ دلائی کہ قیامت اور توحید کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے کس دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدا نے انسان اور اس کائنات کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ جو شخص آنکھیں رکھتا ہے وہ اپنے اندر اور باہر ہر وقت خدا اور قیامت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّطَةٍ لِّتَبَيَّنَ كُفُّكُمْ وَتَعْرِفُوا أَلْسِنًا وَأَنْفًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّ كُمْ وَهُوَ مِنْكُمْ مِّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّؤَدَّىٰ إِلَىٰ أَزْوَاجٍ مُّكَيَّلًا يَعْلَمُ مَن بَعْدَ عَلِيمٍ شَيْئًا وَتَوَرَّىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً نَّاذِرًا أَلَّا تَزِلَّ عَلَيْهَا السَّاءُ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْتَبَتْ مِّن كُلِّ دُجَىٰ بَهِيمٍ (۵)

عَلَقَةٍ کے معنی

ہو جاتی ہے۔

مُضْغَةٍ گوشت کے لوتھرے کو کہتے ہیں۔ یہ عَلَقَةُ کے بعد کا مرحلہ ہے جب جنین گوشت کے ایک لوتھرے کی شکل میں ایک جسم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس مُضْغَةٍ کی بابت فرمایا کہ ان میں سے بعض

کا ڈیزائن بالکل مکمل ہوتا ہے اور بغض کو قدرت نامکمل ہی چھوڑ دیتی ہے اور کسی کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو مکمل کرے۔

کَلْبَتَيْنِ يَكْمُرُ بِهِمَا أَعْيُنُ الْمَرءِ عَمَ ظُهُورِهِمَا يُرَىٰ لَهُمَا الشَّجَرَةُ بَعْدَ انْقِرَاطِ أُشَارِهِمَا ذَكَرَهُمْ خَلْقُهُمْ فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَفِي الْآخِرَةِ لَذِكْرُهُمْ فِي الْمَقَالِدِ وَإِنَّ لَكُم مِّنْهُنَّ مَا تَعْلَمُونَ

یہ مطلب یہ ہے کہ خدا انسان کو وجود میں لانے کے لیے ان تمام مراحل اور اس سلسلے کا محتاج نہیں تھا کہ پانی کی ایک بوند کسی مادہ کے رحم میں قرار پکڑے، پھر وہ خون اور جنین کی صورت اختیار کرے اور قدرت اپنے ڈیزائن کے مطابق اس کی نقاشی و مصوری کر کے اس کو حین پیکر بنائے۔ اس تمام اہتمام و انتظام کے بغیر اگر خدا چاہتا تو بسے بنائے آدمی کسی دریا یا پار سے جھنڈ کے جھنڈا اور دیوڑ کے ریوڑ برآمد ہو جایا کرتے لیکن خدا نے یہ چاہا کہ انسان کو خدا اپنی خلقت اس کے لیے خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی ایک درس گاہ بن جائے۔ جس میں وہ اپنے اور اس کائنات کے احسن الحائقین کی معرفت حاصل کرے۔ اس کا خدا پنا وجود اس پر شہادت دے کہ جس نے اس اہتمام و عنایت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے اس نے اس کو محض ایک کھلونا نہیں بنایا ہے بلکہ اس کی خلقت کے پیچھے ایک عظیم غایت ہے، جو لازماً ظہور میں آئے گی۔ اس کے اپنے ہر مومن کو اس کو یہ گواہی ملے کہ خالق نے اس کو مٹی کے خلاصہ اور پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور اس کو اس میں کوئی رحمت پیش نہیں آئی تو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا بھی اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ بعینہ یہی مضمون سورۃ مؤمنون میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک قرار کا جگہ میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو جنین کی شکل دیا، پھر جنین کو ایک لوتھر بنا دیا، پس لوتھر کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامہ پہنایا، پھر اس کو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی شکل میں شکل کر دیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا! پھر اس کے بعد لازماً مروجے، پھر تم حیات کے ان اٹھائے جاؤ گے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعْمُورُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُعَذَّبُونَ

(المؤمنون - ۲۳ : ۱۲ - ۱۶)

سورۃ مؤمنون کی اس آیت میں وہ خلاصہ بھی سامنے رکھ دیا ہے جس پر انسان کی خلقت کے یہ تمام مراحل شہادت دے رہے ہیں لیکن ہمارے دورِ حاضر کے فلسفیوں اور سائنسدانوں کا یہ عجیب اندھا پن ہے کہ انھیں انسان کی خلقت کے یہ تمام مراحل و مدارج تو نظر آتے ہیں لیکن اس اصل حقیقت تک ان کی نظر نہیں پہنچتی جس کو واضح کرنے ہی کے لیے خلاصے یہ سارا اہتمام فرمایا۔

وَنُقَرِّفُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ لِمَنِ آجِلٌ شَيْءٌ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا۔ ابھی اصل سلسلہ کلام
 پورا نہیں ہوا تھا کہ بیچ میں نِسْبَتِ نَسَبِ کا ٹکڑا اچانک مخالفوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آگیا تھا کہ بلاوت کے
 سب سے وہ سوز رہے ہوں۔ ان کو جھنجھوڑنے کے بعد پھر اصل سلسلہ کلام کرے یا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ایک
 مدت چنانچہ تک اس کو رحم میں ہم ٹھہرتے ہیں کہ وہ ایک پرے بچے کی شکل اختیار کرے۔ مَآثَرًا یعنی یہ کلیتہً
 ہماری نسبت پر منحصر ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، خوب صورت، ہو یا بد صورت، ناقص ہو یا کامل، کسی دوسرے کے
 اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو لڑکا بنا دے یا بد صورت کو خوب صورت، لَآئِیَ آجِلِ شَيْءٍ یعنی اسی طرح وضع
 حمل کے لیے ہم نے ایک مدت ٹھہرا دی ہے اور یہ چیز بھی کلیتہً ہمارے ہی اختیار میں ہے، کسی کے بس میں نہیں
 ہے کہ ہماری مقرر کی ہوئی مدت میں کوئی تغیر تبدیل کر دے۔

ثُمَّ تَبْلُغُوا أَشَدَّ كُنْهٍ يَهْلِكُ لَئِنْ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سے پہلے فعل مندوف ہے۔ اس کی متعدد
 مثالیں چھپے گزر چکی ہیں اور سورہ یونس آیت ۶۱ میں بھی اس کی نہایت واضح مثال آئے گی۔ یعنی بچہ کی شکل میں
 تمہیں وجود بخشنے کے بعد ہم تمہیں ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی اور بچگی کو پہنچو اور یہ قانون بھی ہمارا ہی
 بنایا ہوا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ بچپن اور مہرہ بقرہ کے مراحل کو لانگ کر جوانی کے حدود میں قدم رکھ دے۔
 وَهَلْ تَعْلَمُونَ يَتُوفَى ذُنُوبَكُمْ مَن يُدْرِي أَنَّ آذَنَ الْقَوْمِ یہاں تقابل کے اصول پر، برابری
 وضاحت قرینہ پہلے ٹکڑے میں فی صباہ اذنی شبایہ یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں اور دوسرے
 ٹکڑے میں اُذُنُ الْقَوْمِ کے الفاظ اس حذف کو واضح کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کتنے تو اپنے بچپن
 یا جوانی ہی میں مر جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بڑھ چلے کی آخری منزل تک پہنچتے ہیں اور یہ امر بھی کلیتہً
 خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص اپنی مدت حیات میں نہ کمی کر سکتا ہے نہ بیش۔

بَكَيْلًا يَعْلَمُونَ كَبَدٌ شَيْئًا لِّ غَايَتِ وَنَهَايَتِ کے مفہوم میں ہے۔ اس کی مثالیں چھپے
 گزر چکی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہاں تک، یا تا آنکہ ہمارے نزدیک صحیح ہے، 'علم' کی تفسیر تحقیق کے لیے بھی ہو سکتی ہے
 اور تفہیم کے لیے بھی۔ پہلی صورت میں اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ ایسی آذنی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ تھوڑا بہت علم
 جو اس کو حاصل ہوا ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں مفہوم یہ ہو گا کہ وہ بہت کچھ جاننے
 کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا، ہر چیز اس کے حافظہ سے محو ہو جاتی ہے۔ ہم پہلے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں اس
 لیے کہ قرآن کے نظائر سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا ہے اِنْ اَوْتَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ لَآ يَنْلَازِ تَعْلَمُونَ
 تو بس تھوڑا ہی علم عطا ہوا ہے، اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان چاہے سقراط و بقراط ہی کیوں نہ بن جائے
 لیکن علم کے بحر بیکراں کا ایک قطرہ ہی ہے جس کا وہ حامل بنتا ہے۔ اس سے زیادہ کے لیے وہ اپنے
 اندر ظرف ہی نہیں رکھتا۔ اور اس علم کا بھی حال یہ ہے کہ عمر کے ایک خاص حصہ میں وہ سب سلب ہو جاتا
 ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اپنے علم پر بھی کسی کو غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی خدا ہی کی دین ہے،

دی بختا ہے اور وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے۔

دَمَرَى الْأَرْضِ هَامِدَةً فَإِذَا أَشْنَقْنَا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَتْ وَأُثْبِتَتْ مِنْ
کُنْیَ زُجْجَ بِنِیْجَ۔ انسان کی خلقت کے اندر قیامت کے جو دلائل ہیں ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد اس
کو باہر کی دنیا کی طرف توجہ دلائی کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک اور بے آب و گیاہ ہوتی ہے پھر جب
اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ نرم و گداز ہو جاتی اور ندرع بنوع خوشنایات سے لہبا اٹھتی ہے۔ مطلب یہ
ہے کہ جب اس زمین کو بار بار مرتے اور جیتے دیکھتے ہو تو آخر اسی زمین سے اپنے ہی دوبارہ جی اٹھنے کو
کیوں بعید از امکان سمجھتے ہو! ہر فصل و موسم میں یہ رہبر سل تو تھا ہے سامنے اسی غرض سے ہو رہا ہے کہ قیامت
کا شاہدہ اس کے ہونے سے پہلے ہی تمہیں ہوتا ہے۔ رَبَّنَا بِنِیْجَ لَکُمُ الْفَلَاحُ یہاں مقدر ہیں۔ چونکہ یہ
نشانی بالکل واضح تھی اس وجہ سے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں تھی۔

ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَمَّا یُعِی الْمَوْفِی وَأَمَّا عَلٰی شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۖ قَاتَ السَّاعَةَ ۖ اِنَّیْ
لَا ذِیْبَ فِیْہَا ۚ قَاتَ اللَّهُ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ (۷۰)

شروع سورہ سے لے کر یہاں تک جو کچھ بیان ہوا ان آیات میں اس کا خلاصہ سامنے رکھ دیا۔ یعنی
خدا اور قیامت کے تمہیں ڈرنے رہنے کی یہ ہدایت جو کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے کہ مبسوٹ حقیقی
مرگ خدا ہی ہے، اس کے ماسوا جو تم نے اس کے شریک و ہمیں بنا رکھے ہیں، اور جن کے بل پر تم خدا اور آخر
سے نجات ہوئے بیٹھے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض تمہارے وہم کی ایجاد ہیں وَأَمَّا عَلٰی شَیْءٍ قَدِیْرٌ
یعنی اور جو دلائل مذکور ہوئے ان سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اس لیے جب وہ
چاہے گا تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو پانی کے ایک قطرے کو عاقل و بالغ انسان بنا
دیتا اور زمین کو اس کے خشک اور پٹیل ہو جانے کے بعد باغ و بہار کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا کو از سر نو
زندہ کر دینا کیوں مشکل ہو جائے گا!

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللَّهِ یَغِیْرُ عَلَیْہِ وَلَا هُدٰی وَلَا کِتٰبٌ مُّبِیْنٌ (۸)

آیت ۳ میں جن مجادلین کی طرف اشارہ فرمایا تھا یہ ان کے رویہ کی تفصیل ہے۔ وہاں ہم اشارہ کر چکے
ہیں کہ خدا کے بارے میں شرکین کی اصلی غاصت عقیدہ توحید سے تھی۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے اس کو تو وہ
بلا بحث و نزاع منستے تھے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس کے بہت سے دوسرے شریک بھی ٹھہرایسے تھے
جن کو ثابت کرنے کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی تھی لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ بس زیادہ
سے زیادہ جو چیز وہ پیش کرتے وہ یہ کہ ہمارے باپ و اجداد ان معبودوں کو پوجتے آئے ہیں اس لیے ہم ان کو پرچتے
ہیں گے اور ان کی توہین کسی حال میں برداشت نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب بحث کا تعلق دلیل کے بجائے
مجرب آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے رہ جائے تو یہ کبر و غرور ہے جس میں مبتلا ہو جانے کے بعد آدمی کے

سلنے والی منطق بے کار ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس بے دلیل مجاہد کو کبر قرار دیا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ
بِفُتْرٍ مُّطْلِقٍ أَنَّهُمْ إِنَّمَا
صُدُّوا عَنْ آلِهَتِهِمْ كَمَا هُمْ
يُنَادُونَ (رومن - ۵۶)

بے شک، جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں
بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس کوئی برکت
کرتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف غرور ہے جس میں
ان کا ایمانی ماسل پر نہ والی نہیں ہے۔

دوسرے مقام میں یہ حقیقت بھی واضح فرمادی ہے کہ اس سارے مجاہدے کی محرک طریقہ آباد کی اندھی
عصبیت ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
كِتَابٍ مُّنبِئِهِ مَاذَا قِيلَ لَهُمْ
اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا
بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَحَدَ نَا عَلَيْهِ
أَبَاؤُنَا (نعام - ۲۰-۲۱)

اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں
بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی رہنما
کتاب کے جھگڑتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا
ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرو تو کہتے
ہیں ہم اسی طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے
اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔

ثَانِي عَظَمِهِ يُفْضِلُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَثَمَنٌ يُقْبَلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عَذَابُ الْحَرِيقِ (۹)

ثانی عظیمہ ان کے کبر و غرور کی تصویر ہے۔ جب کوئی شخص غرور کے ساتھ کسی سے اپنا رخ ٹڑتا
ہے تو شام نے جھٹک کر موڑنا ہے۔ آدمی کے پاس دلیل نہ ہو اور وہ اپنے غلط موقف سے دستبردار ہونے کے
لیے بھی تیار نہ ہو تو اس کے پندار کو بڑی چوڑی لگتی ہے اور اس کا انتقام وہ اپنے غرور کا مظاہرہ کر کے لینے کی کوشش
کرتا ہے۔ یُفْضِلُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یعنی یہ سارا غلط فہمی اور یہ ساری حمیت کسی حق کی حمایت کے لیے نہیں بلکہ صرف
اس لیے ہے کہ جس طرح وہ خود خدا کی راہ سے ہٹکا ہوا ہے وہ دوسروں کو بھی اسی طرح ہٹکا دے۔ یہ امر ملحوظ ہے
کہ آدمی کا خدا کی راہ سے ہٹکا ہوا ہونا، اگر اس کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو، اس سے بالورس کر دینے والی چیز نہیں
ہے، حق کی طرف، اس کی بازگشت کا امکان ہے، لیکن جو شخص اپنے باطل کے حق میں اپنے پاس کوئی دلیل نہ
دے سکتے ہوئے بھی اس کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے، پوری رعونت کے ساتھ، اٹھ کھڑا ہو تو اس سے پھر
کسی امید خیر کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَثَمَنٌ يُقْبَلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ - فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے
دنیا اور آخرت
دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب نادر ہے۔ رسوائی اس لیے کہ انھوں نے حق کے مقابل میں اشکبار کا مظاہرہ
کیا اس وجہ سے وہ مستحق ہیں کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں زیر بحث رسول کے مخالفین ہیں

رسولوں کے مخالفین کے باب میں سنت، الہی، جیسا کہ ہم متعدد مقامات میں واضح کر چکے ہیں، یہی ہے کہ اگر وہ حق کی مخالفت پر جمے رہ جاتے ہیں تو، اتمام حجت کے بعد، لازماً وہ اس دنیا میں بھی شکست اور ذلت سے دوچار ہونے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کے سزاوارد ٹھہریں گے۔

عَذَابُ الْخَبْرِ میں بھی عمل اور جزا کی شائبہ کا پہلو موجود ہے۔ یعنی چونکہ وہ اس دنیا میں حق کے

خلاف، غصہ، نفرت، اور حسد سے جلتے اور کھولتے رہے اس وجہ سے وہ ستمی ہیں کہ آخرت میں جلتے کے عذاب کا سزا چکیں۔

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ كَيْنٌ يُّظَلِّمُ بِلَغْوٍ تَقْلِبُ

ہم قرآن کے اس اسلوب کی وضاحت، جگہ جگہ کرتے آئے ہیں کہ جہاں مقصود صورت، حال کی تعبیر ہو وہاں بالعموم قیل اور یقال، وغیرہ مذکور دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورت حال ہے۔ یعنی زبان حال خود ان پر گواہی دے گی کہ یہ تمہاری اپنی ہی بوٹی ہوئی پس بھری فصل کا حاصل ہے جو تمہارے سامنے آیا ہے، خدا نے تمہارے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی ہے۔

وَاَنَّ اللّٰهَ كَيْسٌ يُّظَلِّمُ بِلَغْوٍ تَقْلِبُ اسلوب کی وضاحت بھی متعدد جگہ ہو چکی ہے کہ جب، بالذکر جو بنے گا پر مبنی آئے تو اس سے مقصود بالذکر فی النفی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کَیْسٌ يُّظَلِّمُ کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ بندہ پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

آیت کا مقصود یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں جو بے گناہی کی فصل آخرت میں کاٹے گا۔ اگر اس نے استکبار کی کاشت کی ہے تو استکبار کا حاصل رسوائی ہے، وہ رسوائی کی فصل کاٹے گا۔ اور اگر حق کے خلاف غصہ اور نفرت کی پرورش اس نے کی ہے تو اس کا حاصل جلتے کا عذاب ہے وہ اس سے دوچار ہوگا۔ غرض جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دے گا۔ مگر اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی!

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعَبِّدُ اللّٰهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِّدَاهُ يَٰ هٰذَا ۖ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَبَتْ عَلَىٰ وُجُوهِهِ ثُمَّ يَسْتَدِينُ لَهَا الْآخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ (النسبی۱۱)

ان کٹر مشرکین کا ذکر کرنے کے بعد، جو شرک کی حمایت میں لڑائی لٹانے ہوئے تھے، اب یہ ان لوگوں کا

ذکر ہے جو ایک وقت یزدان اور اہل حق، اللہ اور غیر اللہ حق اور باطل دونوں سے تعلق باقی رکھنا چاہتے تھے۔ کیونکہ کہ نہ وہ اہل ایمان کے اندر شامل ہونا چاہتے تھے نہ مشرکین کے اندر۔ وہ ان دونوں صفوں سے الگ کھڑے ہو کر اپنی مصلحت اور خدا کو دیکھتے تھے جس حد تک ان کو مسلمانوں کی ہمنوائی میں فائدہ نظر آتا ان کی ہمنوائی کرتے اور جب دیکھتے کہ شرک اور اہل شرک کی تائید میں فائدہ ہے، ان کے ساتھی بن جاتے۔ اس قسم کے دو رنگی اسلام کی بھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر، اس دور میں، مشرکین اور اہل کتاب کے اندر بھی پیدا ہو

لئے تھے جو کفر و اسلام دونوں میں بھجوتے کے خواہشمند تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کی بھی بندگی ہونی چاہیے اور ان اصنام و اہلہ کی بھی جن کی عبادت، باپ، دادا، سے ہوتی چلی آرہی ہے۔ آخر یہ بھی کام آنے والی ہتھیال ہیں، تو ان کو کیوں نظر انداز کیا جائے؟ یہی گروہ ہے جس کی طرف سے قرآن میں ترمیم کی تجویز بھی پیش ہوئی تھی جس کا ذکر سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ اس طرح کے عناصر اگر مسلمانوں میں داخل ہوتے تو وہ توحید میں یکسو نہیں ہوتے۔ جو ان تکہ ان کو راہ ہموار نظر آتی وہاں تکہ، تو وہ تائید اسلام کا ساتھ دیتے لیکن جب کوئی آزمائش پیش آتی تو یہیں بڑھ کر جلد سے تیر کھڑا ہے۔ یونس و زکریا، ہر دو دوسروں کو کوئی دوسرا بنا بیٹھتے۔ یہ چیز اپنی حقیقت، کے اعتبار سے شرک ہے، اور مجاہدین کا جو شرک، بیان ہوا ہے۔ اس میں اور اس میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ حقیقت کا نہیں بلکہ صرف مزاج کا فرق ہے۔ مجاہدین کے شرک کا مزاج منافقانہ ہے اس کا مزاج منافقانہ۔ اس فرق کے سوا ان دونوں میں کوئی اور فرق نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا صرف اس شکل میں پورا ہوتا ہے جب بندہ کلیتہً اپنے آپ کو اپنے رب کی تحویل میں دے دے۔ وہ پھولوں کی سیج پر ٹٹا ہے جب بھی راضی ہے اور اگر سر پر آئے پورا ہے جب بھی راضی و مطمئن رہے۔ صرف منفعت، ہی کے منہ کہ جو خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے وہ موجد نہیں بلکہ شرک ہے اور خدا کے ہاں ایسے ابن الوتر اور خدا پرستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سرمد نے نہایت، دور، بات کہہ دی۔

سرمد گھرا انتصاری باید کرد یک کار ازین دو کار می باید کرد

یا تن برضائے یاری باید داد یا قطع نظر از نیاز می باید کرد

”وَرَبِّ النَّاسِ مَنْ يُعِزُّهُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفٍ“ یہ اسلوب بیان یہاں اظہار تعجب، اور اظہار نفرت، و کراہت، کے لیے ہے۔ اور لفظ عبادت، پرستش اور اطاعت، دونوں ہی معنوں پر مشتمل ہے۔ ”عَلَىٰ حَرْفٍ“ یعنی ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، دور دور سے۔ خدا کی بندگی اور اطاعت، میں پوری طرح داخل ہو کر نہیں، جو ”أَدْخَلُوا فِي السِّلَاحَةِ كَأَنَّهُمْ كَالْقَضَاءِ“ بلکہ مذبذب بین بین ذلک لَا آتَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا آتَىٰ هَؤُلَاءِ کے مصادیق بن کر نہ پوری طرح خدا کی طرف، جو ایک غنیف مسلم کی شان ہے اور نہ کفار کی طرح کفر کی حمایت میں برہنہ ہو کر بلکہ ح منہ پھیر کر ادھر کر ادھر کو بڑھا کے ہاتھ۔

”فَإِنْ آمَنَ بِهِ خَيْرٌ أَلَمَّاَنَ بِهِ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ أَوْ أَثْلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ“ فَتْنَةٌ کے معنی یہاں مصیبت، اور آزمائش کے ہیں۔ یہ ”عَلَىٰ حَرْفٍ“ کی وضاحت ہے کہ یہ احمق لگے، خدا کی بندگی صرف اپنے مفاد کے منہ کہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہر بات ان کے منہ کے مطابق ہوتی رہے اس وقت تک، تو یہ خدا سے راضی و مطمئن رہتے ہیں، لیکن کوئی امتحان پیش آجائے تو پھر یہ اندھے ہو جاتے ہیں اور خدا کو تھوڑا کر دوسروں کے آستانوں پر جبرمائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پھولوں کے طالب ہیں لیکن کانٹوں کا منہ بڑا شہت، کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ خدا کی راہ میں راحتوں کے ساتھ آزمائشیں بھی ہیں اور

جب تک کوئی ان آزمائشوں میں پورا نہ اترے خدا کے ہاں اس کی کوئی پوجہ نہیں ہے۔
 خُسْرَانُ نَبَا وَالْخُسْرَانُ نَبَا کہ ایسے احمق لوگ دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں
 بندے کو کوئی آزمائش پیش آتی ہے، وہ جان یا مال کے کسی خسارہ میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے
 اس خسارہ کے اندر ایک، ظہیم اخروی منفعت بھی پوشیدہ ہوتی ہے بشرطیکہ وہ اپنے رب کے فیصلہ پر
 راضی و مطمئن رہے اور اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دے۔ اس طرح کا ہر امتحان بندے کے ایمان کو
 پختہ اور اس کی اخروی منفعت کو اَضَاعًا مَضَاعَةً کرتا ہے لیکن کوئی احمق اگر اس طرح کی کسی آزمائش سے
 گھبرا کر خدا سے مایوس و بدگمان ہو بیٹھے تو اس نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور اپنی آخرت بھی برباد کی۔ ذٰلِكَ
 هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ظاہر ہے کہ اصل اور کھلا ہوا خسارہ یہی ہے۔ اگر اس دنیا کا کوئی نقصان ہوا تو وہ
 نقصان نہیں ہے مگر بندے نے اپنا اخروی اجر اس کے عوض میں محفوظ کر لیا۔ البتہ جس نے اپنی دنیا بھی کھوٹی
 اور اپنی آخرت بھی اس کا خسران خُسْرَانُ مُبِينٌ ہے۔

فَعَيْنُ النَّاسِ مَن يَلْبِسُ اللَّهُ عَلَى حُوبٍ مِّنْ حُرِّهِ كَأَنَّهُ بَرْدٌ بَارِدٌ ہوا ہے، غور کیجیے تو
 معلوم ہوگا کہ یہی کردار اپنا کئے زمانہ کا ہے۔ آج ہم بھی، جو اس شرک کو مٹانے ہی کے لیے بامورد کے گئے
 تھے، اسی طرح دُور دُور سے خدا کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کو خدا کی کتاب بھی مانتے ہیں لیکن
 قانون، تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست ہر شعبہ زندگی میں پیروی دوسروں کی کرتے ہیں۔ قرآن کا مفہوم
 اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ جب کوئی مرے تو، کچھ حافظ اس کے لیے قرآن خوانی کر کے اس کو بخشوا دیا کریں۔ اگرچہ
 اس نے خود کبھی اتفاق سے بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو! ان کے نزدیک قرآن زندوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں
 کے لیے اتر رہا ہے اور وہ ہدایت کے لیے نہیں بلکہ صرف کبھی کبھی چوم لینے کے لیے ہے۔ خوب بات کہی
 جس نے کہی ہے کہ

یاد ان عجیب اندازہ دور نگہ دارند مصحف بغل دین فسرنگی دارند

يَتَعَوَّضُونَ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَحَالًا يَنْفَعُهُمْ ذٰلِكَ هُوَ الْفُتْلُ الْبَعِيدُ (۱۲)

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ! یہاں دعا، استغاثہ، فریاد، استرحام اور استمداد سب معنوں پر مشتمل ہے۔ اگر خدا کے
 سوا کسی کو نافع و مضار مان کر، پکارا جائے تو یہ شرک ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ خدا سے مایوس ہو کر جن سے طلب
 مدد ہوتے ہیں وہ نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ نفع و ضرر صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی
 کو کسی سے کوئی نفع یا ضرر پہنچتا ہے تو اللہ ہی کے اذن سے پہنچتا ہے اس وجہ سے ہر حال میں بندے کا
 اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے نہ کہ اس سے مایوس ہو کر دوسروں پر۔ دوسروں کے نافع یا مضار ہونے کی حقیقت
 اسی سورہ کے آخر میں ایک تشیل کے ذریعہ سے یوں واضح فرمادی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مُسِيبٌ مِّثْلُ مَا سَقَعُوا اے لوگو! ایک تشیل سا ہی بار ہے تو اس کو

لَهُ رَأْتِ الَّذِينَ تَشْكُونَ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
نَنْ يُخْلِقُوا ذُبَابًا مَّا جُمِعُوا
لَهُ قُوَّةٌ يَنْبَغِيهِمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَّا يَسْتَنْبِذُوكَ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّارِبِ
وَالْمُطْلُوبِ (حج: ۳۰)

تو جس سے سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو
وہ ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے
کے سارے مل کر اس کے لیے اپنا زور لگا ڈالیں
اور اگر کبھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس
اس کو پکارتے ہیں۔ طارِب اور مُطْلُوب دونوں ہی ناقابل

ذَلِكَ هُمَا نَفْسَانِ الْبُعِيدَانِ۔ فرمایا کہ دور کی گمراہی درحقیقت یہی ہے۔ مطلب یہ ہے اگر یہ خدا سے روٹھ
کر کسی ایسے کی پناہ لیتے جو کوئی نفع یا نقصان ان کو پہنچا سکتا تب تو یہ ایک گمراہی ہوتی لیکن بہت دور کی نہ ہوتی
لیکن خدا کی آزمائش سے بھاگ کر ایسوں کی پناہ ڈھونڈنا جو خود اپنے پہرے سے بھی کبھی ہٹکا نہیں سکتے صرف
گمراہی نہیں بلکہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ یہ خدا کے امتحان کی بھٹی سے بھاگے اور سیدھے جہنم میں جا کر دے
يَذْعَبَانِ ضَرْبًا أَقْرَبَ مِنْ نَفْعِهِ دَلِيلُكَ الْوَعْدِ وَالْيَسْبِ الْعَشِيرِ (۱۳)

اس نداء عوا کے بارے میں مجھے ان نحویوں کا مذہب قری معلوم ہوتا ہے جو اس کو سابق الذکر مینا عوا
نفع مہوم کا اعادہ اور بعد کے جملے سے اس کو بالکل غیر متعلق مانتے ہیں۔ اعادہ فعل یہاں اظہار حرمت و انفس کے لیے
ہے كَمَنْ شَرَّهٗ، يَذْعَبَانِ کا مفعول نہیں بلکہ اوپر والے مفعول مَالًا يَنْفُسُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ پر ایک قسم
کا استدراک ہے اور مقصود اس سے اس کے 'ضَلَّ بَعِيدًا' ہونے کی وضاحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ
جن کو پکارتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وہ کوئی ضرر یا نفع نہیں پہنچا سکتے بلکہ تم بالائے تم سے کہ ان کا ضرر ان کے نفع
سے قریب تر ہے۔ اگر کسی ایسے کی پناہ ڈھونڈھی جائے جو نہ نفع پہنچا سکے نہ ضرر تو یہ حماقت ہے لیکن حماقت
حماقت یہ ہے کہ ایسے کی پناہ ڈھونڈھی جائے جس کا ضرر تو نقد و ثبات معلوم ہو لیکن نفع بالکل مہوم۔ جنہوں
نے خدا سے تعلق توڑ کر دوسروں کو اپنا ولی و کار ساز مانا انہوں نے اپنا حقیقی سہارا تو ختم کر دیا ہے دوسرے مفرغ
سہارے تو وہ کام آتے ہیں یا نہیں؟ یہ بعد کی چیز ہے اور یہ بھی ان کے سامنے آ جائے گی۔

لَيْسَتْ الْوَعْدِ وَالْيَسْبِ الْعَشِيرِ یہ فقرہ یہاں بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح آیت ۲ میں جس کا حوالہ
مقدمہ گذر چکا ہے، ضَعُفَ الطَّارِبِ وَالْمُطْلُوبِ ہے جس طرح وہاں فرمایا ہے کہ طارِب و مُطْلُوب دونوں ہی بے بس و ناقابل
ناہنجار اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ مولا اور مشیر دونوں ہی ایک سے ایک بڑھ کر ناہنجار مولا سے مراد وہ شر کا دوشغواء
ہیں جن کو خدا کے سوا مرجع اور کار ساز بنایا گیا اند مشیر سے مراد وہ شرکین ہیں جنہوں نے ان کو مرجع و کار ساز بنایا۔
پیر اور مرید، امام اور مقتدی، لیڈر اور پیرو دونوں اگر ایک ہی سانچے کے ڈھلے ہوئے اور برے ہونے میں ایک
دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں تو ان کا انجام معلوم ہے!

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (۱۴)

خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کی پناہ ڈھونڈنے والوں کا انجام بیان کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کے انجام

مصرع ہے ع دونوں اسباب السما د بستہ

اسی طرح اعشی کہتا ہے ع و دقیت اسباب السما د بستہ۔

’قَطْعٌ لِّقَطْعٍ‘ کے معنی ابوسلم نے قطع مسافت کے لیے ہیں یعنی وہ آسمان میں رسی تلنے اور منہم آسمان میں چڑھ جائے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی قطع وحی کے لیے ہیں یعنی جس کو یہ گمان ہو کہ اللہ اپنے رسول

کی مدد نہیں کرے گا وہ آسمان میں چڑھ کر سلسلہ وحی کو قطع کر دے۔ اکثر لوگوں نے اس کے معنی پچانسی لگانے یا گلا گھرنٹ لینے کے لیے ہیں یعنی وہ چپت میں رسی شکا کر اپنے آپ کو پچانسی لگائے۔ ان تادیلوں میں جو قباحت ہے اس سے قطع نظر ’لفظ قطع‘ کا جو مفہوم ان حضرات نے لیا ہے وہی محل نظر ہے، وحی کو منقطع کر دینے یا پچانسی لگانے کے معنی کے لیے تو اس لفظ کا استعمال بالکل ہی ناموزوں ہے، عربیت کا ذوق اس سے ابا کرتا ہے۔ کسی مفہوم کے لیے معروف و مشہور اول الفاظ کے ہوتے ہوئے کسی ناموزوں لفظ کا استعمال قرآن کی فصاحت و بلاغت کے بالکل منافی ہے۔ قطع مسافت کے مفہوم کے لیے اگرچہ اس لفظ کو ناموزوں نہیں قرار دیا جاسکتا اس لیے کہ قطع وادی، وغیرہ کے محاورات عربی میں معروف ہیں لیکن یہاں اس لفظ کا استعمال اس مفہوم کے لیے بالکل ناموزوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان کی طرف رسی تاننے کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ قَلْبُ شَقِيقَةٍ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ ناموزوں ہو سکتا ہے، ’یَقْطَعُ‘ اس کے ساتھ کسی طرح بھی ناموزوں نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک یہ تمام اقوال ضعیف ہیں۔ البتہ عزم و جزم کے ساتھ کسی معاملہ کا فیصلہ کرنے کے مفہوم کے لیے یہ لفظ اعلیٰ عربی میں معروف ہے۔ اس کی نظیر خود قرآن میں موجود ہے۔ مثلاً سورہ نمل میں ہے۔
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَآءُ أَفَتَمُنُّونَ فِي
أَصْرِي ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا
حَتَّى تَشْهَدُونِ وَنَمْلٌ (۳۲)

لوگ اپنی رائے دیں۔ میں کسی معاملہ کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی
جب تک آپ لوگ موجود ہو کر شہود نہ دیں۔

اجزائے آیت کی تشریح کے بعد اب آیت کے مفہوم پر غور کیجیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بد بخت و نامراد خدا سے یارس و بدگمان ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا اور اس بدگمانی میں مبتلا ہو کر وہ رسول کو اپنا مرئی و مرجع بناتا ہے وہ جو چاہے کر دیکھے، وہ آسمان میں تھکلی لگائے اور اپنا پورا زور لگا کر اپنے معاملہ کا فیصلہ اور غم اور پریشانی کو اگر دور کر سکتا ہے تو دور کر لے۔ مطلب یہ کہ خدا کو ایسے لایخروں سے کوئی بحث نہیں۔ وہ جہاں چاہیں آوارہ گردی کریں اور جس جوہر سے چاہیں اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ انسانی نظرت کے اندر جو پیاس ہے وہ ہر جوہر کے پانی سے نہیں بجھ سکتی، وہ صرف ایمان کے حوض کوثر ہی سے بجھتی ہے۔ اور اس کے اندر جو خلا ہے وہ ہر اینٹ پتھر سے نہیں بھرا جاسکتا، اس کو اگر بھرا جاسکتا ہے تو صرف اللہ واحد کی یاد ہی سے بھرا جاسکتا ہے۔ سورہ طہ کی آیت ۲۴ اَدْنٰ مِنْ اَعْوَجٰ

عَنْ ذِكْرِ عِيٍّ فَإِنَّ كَذَلِكَ مَعِيَّةٌ ضَنْكًا كَيْ تَحْتَمِلَ هَمٌّ جَوْ كَيْ كَلَّمَ كُنْ هِيَ اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ اس آیت سے متعلق بعض مزید سوالات جو پیدا ہوں گے وہ اس سے صاف ہو جائیں گے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رکھ کر کہ خدا سے مالوسی و بدگمانی شرک کے بہت بڑے عوامل میں سے ہے۔ اس حقیقت کی وضاحت ہم اپنی کتاب حقیقت شرک میں کر چکے ہیں۔ انسان جب خدا سے کٹتا ہے تو وہ ہر حال اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈنے کی سعی کرتا ہے لیکن حقیقی سہارا چونکہ خدا اور صرف خدا ہی ہے اس وجہ سے وہ جا بے آسمان ہی پر چڑھ جائے اس کی ساری سعی لاماصل ہی رہتی ہے۔

اس آیت میں فی الآخرة کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا میں خدا ہی یا در و ناصر ہے اسی طرح آخرت میں بھی خدا ہی یا در و ناصر ہے۔ اگر کوئی خدا کے رحم یا انصاف سے بدگمان ہو کر کسی اور کو اپنا یا در و ناصر بنالیا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے مقابل میں اس کے کام آئیں گے تو وہ یہ بھی کر دیکھے۔ اس کے اس وہم کی حقیقت بھی قیامت کے دن اس پر آشکارا ہو جائے گی۔

وَكَذَلِكَ أَتَتْهُ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قَاتِلَ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ تَشَاءُ (۱۶)

یہ آیت بطور تنبیہ کے ہے اور كَذَلِكَ کا اشارہ توحید اور رد شرک کے ان روشن دلائل کی طرف ہے جو اوپر مذکور ہوئے۔ فرمایا کہ اسی طرح نہایت روشن دلائل کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اس کے بعد برناتے قرینہ یہ مضمون مخدوف ہے کہ جو صاحب توفیق ہوں گے وہ آیات پر ایمان لائیں گے اور جو توفیق سے محروم ہوں گے وہ جیسا کہ اوپر آیت ۸ میں اشارہ ہوا، اللہ اور اس کی آیات میں کٹھ جھتی ہی کرتے رہیں گے۔ قَاتِلَ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ تَشَاءُ میں اس سنبت الہی کی طرف اشارہ ہے جو ہدایت و نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے اور جس کی وضاحت ہم بار بار کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ جو اندھے بہر بن جاتے ہیں ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالْمُضْرِي وَالْمَجْرُسَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

إِنَّ اللَّهَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۱۷)

اس آیت میں جن گروہوں کا ذکر ہے ان میں سے مجوس اور مشرکین کے سوا ہر گروہ کا ذکر سورۃ بقرہ آیت ۶۲ میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے یہود، نصاریٰ اور صابین، سب پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ملاحظہ ہوں صفحات ۱۸۲-۱۸۷ جلد اول۔ مجوس اصلاً تو دین زردشت کے پیرو تھے اور دین زردشت کی بنیاد، جیسا کہ ہم سورۃ کہف میں بیان کر چکے ہیں، خالص توحید پر تھی لیکن جس طرح امتداد زمانہ سے ہر دین کا علیہ بگڑا اسی طرح اس دین کے پیرو بھی اپنے اصل دین کو مسخ کر کے آتش پرستی اور دوسری مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو گئے۔

اور پر کی آیات میں مومنین اور مشرکین کے درمیان جس مناظرہ و مجادلہ کا ذکر ہوا ہے یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ اس مناظرہ کے اصلی فریق تو مسلمان اور مشرکین قریش ہی تھے لیکن اس دور میں جیسا کہ پیچھے کی سورتوں میں تفصیل گزر چکی ہے، دوسرے مذاہب کے پیرو بھی، جو عرب میں موجود تھے، اس میں فریق بن گئے، اور چونکہ اسلام کی دعوت کی زد ان سب پر پڑتی تھی اس وجہ سے ان کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں۔ خاص طور پر یہود و نصاریٰ تو کھلم کھلا ہر نماز پر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ قرآن نے ان سب کو نام سے کرا گاہ کیا کہ آج خدا اور اس کی آیات کے باب میں جو محاذ گرم ہے وہ یہیں نہیں ختم ہو جائے گا بلکہ یہ تفسیر قیامت کے دن خدا کی عدالت میں بھی پیش ہونے والا ہے جس میں ایک طرف اہل ایمان ہوں گے، دوسری طرف یہ مشرکین اور ان کے مہنوا۔ یہود، صابئین، نصاریٰ اور مجوس۔ اس دن خدا فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ ظاہر ہے کہ یہاں فیصلہ سے مقصود اس کے نتیجہ کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس دن ہر ایک کے سامنے اس کی اس سعی و سرگرمی کے نتائج آجائیں گے جس میں وہ آج مصروف ہے۔ اہل ایمان اپنی جانبازیوں کا صلہ پائیں گے اور کفار و مشرکین اور ان کے استادی اپنی سرگرمیوں کے نتائج بھگتیں گے۔

بَٰرَئُ اللّٰہِ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدًا۔ اہل ایمان کے لیے پیام تسلی اور اہل شرک اور ان کے حامیوں کے لیے تہدید و وعید ہے کہ خدا ہر چیز کا شاہد کر رہا ہے۔ اپنے با ایمان بندوں کی جانبازیوں اور سر فرشتیوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور منافقین کی سازشوں اور شرارتوں کو بھی۔ اس وجہ سے وہ ہر ایک کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔

اس آیت میں آپ نے غور کیا ہو گا کہ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے اور آخر میں مشرکین کا اور بیچ میں دوسرے مختلف فرقوں کا۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہ ہے کہ اصل فریق کی حیثیت اس مباحثہ و مناظرہ میں انہی دو کو حاصل تھی، باقی گروہوں کی حیثیت ضمنی تھی۔ چنانچہ آگے آیت ۱۹ میں تصریح بھی ہے کہ اصل فریق دو ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر و شرک۔ جو اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے وہ اہل کفر میں سے ہے، خواہ وہ کسی نام سے موسوم اور کسی دین کی پیروی کا مدعی ہو۔ آیت میں مختلف گروہوں کے ذکر کے لیے جو اسلوب بیان اختیار فرمایا گیا ہے وہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ مسلمانوں اور یہود و مشرکین کا ذکر تو فعل کی شکل میں ہوا ہے اور صابئین، نصاریٰ اور مجوس کا اُنہم کی شکل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملاً اس میدان میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین اور یہود۔ یہود، مشرکین کی حمایت، اور اسلام کی مخالفت میں اپنے حسد و عناد کے باعث بہت سرگرم تھے۔ باقی فرقوں کی ہمدردیاں اگرچہ تھیں تو مشرکین ہی کے ساتھ لیکن وہ کچھ زیادہ سرگرم نہ تھے۔ اس وجہ سے ہم کہہ کے اصلی حریفوں کو تو فعل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور دوسروں کا

ذکر اسم کے ساتھ۔ زبان کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ نعل کے اندر ایک قسم کی سرگرمی کا غہوم پایا جاتا ہے جب کہ اسم بالعموم صرف علامت امتیاز کا فائدہ دیتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبَاءُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعَذَابِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸)

یہ توحید کی وہ دلیل بیان ہوئی ہے جس کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے ملے
رہی ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنی
مکمل حیثیت میں ابراہیمی مزاج رکھتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور چوپائے سب خدا کے امر
حکم کے تحت منظم ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی مبرا خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین سے انحراف نہیں اختیار
کرتی۔ سورج، جس کو نادانوں نے معبود بنا کر سب سے زیادہ پوجا ہے، خود اپنے وجود سے گواہی دے رہا
ہے کہ وہ شب و روز اپنے رب کے آگے قیام، رکوع اور سجود میں ہے۔ طلوع کے وقت وہ سجدے
سے سر اٹھاتا ہے، دوپہر تک وہ قیام میں رہتا ہے، زوال کے بعد وہ رکوع میں جھک جاتا ہے اور
غروب کے وقت وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور رات بھر اسی سجدے کی حالت میں رہتا ہے۔ اسی حقیقت
کا مظاہرہ چاند اپنے عروج و خفق سے اور ستارے اپنے طلوع و غروب سے کرتے ہیں۔ پہاڑوں، درختوں
اور چوپالیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ہر چیز کا سایہ ہر وقت قیام، رکوع اور سجود میں رہتا ہے۔
اور غور کیجیے تو یہ حقیقت بھی نظر آئے گی کہ اس سایہ کی فطرت ایسی ابراہیمی ہے کہ یہ ہمیشہ آفتاب کی مخالف
سمت میں رہتا ہے۔ اگر سورج مشرق کی سمت میں ہے تو سایہ مغرب کی جانب پھیلے گا اور اگر مغرب کی جانب
ہے تو ہر چیز کا سایہ مشرق کی طرف پھیلے گا۔ گویا ہر چیز کا سایہ اپنے وجود سے ہمیں اس بات کی تعلیم دے
رہا ہے کہ سجدہ کا اصل سزاوہ آفتاب نہیں بلکہ خالق آفتاب ہے۔

توحید کی یہ دلیل اشارات کی نوعیت کی ہے اس وجہ سے یہ منطق کی گرفت میں نہیں آتی لیکن نظام
کائنات میں تدبیر کرنے والوں کی نظر میں ان اشارات کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ع

آل کس است اہل بشارت کہ اشارت داند

یہی دلیل سورہ رعد میں یوں بیان ہوئی ہے۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طُوعًا وَكَوْهًا وَمَخْلُوعًا بِالْأَعْيُنِ

الْأَصْبَالِ (رعد - ۱۵)

اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں
ہیں، خواہ طوعاً یا کرہاً اور ان کے سامنے اللہ
ہی کو سجدہ کرتے ہیں صبح و شام۔

اس آیت کی وضاحت سورہ رعد میں ہم کر چکے ہیں۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ اس میں مَخْلُوعًا

پانچواں دلائل کے الفاظ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شامت کا مارا اپنے دائرہ اختیار میں خدا کو سجدہ کرنے سے بناوت کرتا ہے تو اس کا اپنا سایہ اپنی شہادتِ حال سے اس پر اظہارِ نفرت کرتا ہے اور وہ بدستور اپنی ابراہیمی فطرت پر جبار تہا ہے، کسی حال میں بھی کسی غیر اللہ کے آگے جھکنے کا ننگ گوارا نہیں کرتا۔

سورہ نمل میں یہی دلیل اس طرح بیان ہوئی ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُتَفَتِّحُونَ لِقَائِهِ مِنْ السَّمَوَاتِ وَ الْمَاءِ يَنْزِلُ سُجَّدًا لِلَّهِ وَ هُمْ ذَاخِرُونَ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَاجَةٍ قَائِلًا لَكَ هَذَا لِيُتَبَلَّغُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ (نمل ۲۸-۲۹)

کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ ان کے سامنے دہانے اور انہیں سے لوٹنے میں اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہوئے اور وہ اس کے آگے سرگنڈہ ہوتے ہیں اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو جاندار بھی ہیں اور فرشتے بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

وَكثيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيرٌ مِمَّنْ عَلَيْه الْعَذَابُ يُعْنِي بِهِي عَالٍ انْ بَهِتْ سَے اللہ کے بندوں کا بھی ہے جن کی فطرتِ سلیم ہے جس طرح کائنات کی تمام بے ارادہ اشیا اللہ ہی کے امر کے تابع اور اسی کے آگے سرسجود ہیں اسی طرح اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اختیار و ارادے کو اللہ ہی کے امر و حکم کے تابع کر دیا ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے لیکن بہتوں نے اپنے اس اختیار و ارادہ کو غلط استعمال کیا ہے اور اس سب سے بڑے شرف کو، جو اللہ نے ان کو بخشا، اپنی شامتِ اعمال سے انہوں نے اپنے لیے سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی ذلت کا سبب بنالیا۔ کائنات کے چیزوں کا حالِ تزیہ ہے کہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی چیز بھی یہ ننگ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ انسان کو سجدہ کرے لیکن انسان کی رذالت و سفاہت کا حال یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتے ہوئے اپنے سب سے فروتر مخلوقات کو مبعودان کران کے آگے ڈنڈوت کرتا ہے! فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کو بھی ذلیل کیا اور اپنے رب کی بھی نہایت تحقیر کی۔

بے بڑا اثر
سب سے
بڑی ذلت!

انسان کا شرف
کردار کے
ساتھ مشروط
ہے

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو شرف بخشا ہے وہ صفات و کردار کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر وہ اس شرف کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرف کو قائم رکھتا ہے اور اس کے درجات و مراتب میں اضافہ فرماتا ہے اور اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ اس کو اپنی سنت کے مطابق اسی گڑھے میں گرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ گرنا چاہتا ہے۔ تَوَقَّيْ اَوْ دَاس مضمون کی دوسری آیات میں اسی

سنتِ الہی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ اس سنتِ الہی کی زد میں آ جاتے ہیں ان کو کوئی دوسرا سنبھالنے والا نہیں بن سکتا۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اب یہ لوگ جس ذلت کے گڑھے میں گر چکے ہیں اس سے ان کو نکالنے کے لیے تم لاکھ جتن کرو لیکن یہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ خدا کی مشیت کا فیصلہ اس تمام محبت کے بعد یہی ہے کہ اب یہ اس ذلت کی مار کھائیں۔

اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کا اصلی شرف تو حید ہے، اگر وہ اس شرف سے اپنے کو محروم کرے تو اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی وہ ذود تر اور حقیر بن کر رہ جاتا ہے۔ دوسرا سنبھالنے والا نہیں ہے۔ یہ واضح ہوئی کہ اس کائنات کے ساتھ انسان کی ہم آہنگی اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کی پیشانی کسی غیر اللہ کے سجدے سے آلودہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس ذلت پر راضی ہو جائے تو وہ اس پوری کائنات سے بالکل بے جوڑ اور گول فلنے میں ایک چوکھٹی چیز بن کر رہ جاتا ہے یہاں تک کہ خود اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر اس میں اور اس کے سایہ میں ایسی بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس پر من چڑی، طہورہ من چڑی، طہورہ کی شکل صادق آتی ہے۔

هَذَانِ خَصْمَيْنِ اِخْتَصِمَا فِي رُبِّهِمْ ذَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَطَعَتْ لَهُمْ نِيَابَ مِنْ نَّارٍ يَصْلُبُ مِنْ نَّوْرِ ذُوْا سِهْمِ الْحَكِيْمِ ۚ يَضْرِبُ مَا فِي بُطُوْنِهِمْ نَارَ الْجَوْوَدِ وَالْقَوْمِ مَعًا مِنْ حَدِيْدٍ كَلِمًا اَزَادُوْا اَنْتَ يَخْرُجُوْنَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ اَعْيَدُوْا لَهَا وَذُوْا عَذَابِ الْاٰخِرِيْنَ (۲۴-۱۹)

اب یہ ان دونوں فریقوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جن کا ذکر اوپر آیت ۱۷ میں گزرا۔ وہاں صرف اس قدر اشارہ فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، ان کے انجام کی تفصیل اس آیت میں بیان نہیں ہوئی تھی۔ ان آیات میں ان کے انجام کی تفصیل آ رہی ہے۔

آیت ۱۷ میں کئی گروہوں کا ذکر ہے اور یہاں ہَذَانِ خَصْمَيْنِ کے الفاظ ہیں۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آیت میں انہی گروہوں کی طرف اشارہ ہے تو ان کے لیے منشی کا صیغہ کیوں استعمال ہوا، جمع کا صیغہ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اس کا امام رحمۃ اللہ علیہ کا ردِ حمان، کلامِ عرب کی روشنی میں اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر فریق دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے منشی اور جمع دونوں کے صیغے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہاں اِخْتَصِمَا کے صیغہ جمع سے بھی ان کے خیال کی تائید نکلتی ہے۔ لیکن میرا رجحان، جیسا کہ میں نے اوپر اشارہ کیا، اس بات کی طرف ہے کہ یہاں اوپر کے گروہوں کا ذکر، ان کے ظاہری تعدد کو نظر انداز کر کے، ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے ہوا ہے۔ فی الظاہ تو یہود، نصاریٰ، صابین، مجوس اور مشرکین الگ الگ گروہ تھے لیکن جہاں تک تو حید اور اسلام کی مخالفت کا تعلق ہے اس میں یہ سب مشترک تھے۔ ان کی مخالفت کا مزاج، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، الگ الگ ضرور تھا لیکن اسلام کی مخالفت میں،

اپنے اپنے دھماکے مطابق، سب شریک تھے اس وجہ سے قرآن نے اَلْكَفَرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ کے اصول کے مطابق ان سب کو ایک ہی پارٹی قرار دیا اور ان کے مقابل میں مسلمانوں کو ایک مستقل پارٹی کی حیثیت دی اور اسی حیثیت سے دونوں کے انجام کو بیان فرمایا۔

’اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ‘ میں اسی بحث و جدال کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں اور ان کی مخالف پارٹیوں کے درمیان در باب شرک و توحید برپا تھا اور جس کا ذکر اوپر آیت ۳ اور آیت ۸ میں گزر چکا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ توحید اور شرک کے اس معرکے میں اہل کتاب نے، اہل کتاب ہونے کا دعوے رکھتے ہوئے، کلمہ کھلا مشرکین عرب کا ساتھ دیا۔

’فَاَتَذَكَّرُ اَنْ يَّكْفُرًا‘ اسے مراد وہ تمام پارٹیاں ہیں جنہوں نے توحید و شرک کی اس جنگ میں شرک کا ساتھ دیا۔ شرک کو کفر سے تعبیر کرنے کی وجہ کی طرف ہم جگہ جگہ اشارہ کر چکے ہیں کہ شرک اپنی اصل حقیقت و ذات کے اعتبار سے کفر ہی ہے اسی وجہ سے قرآن میں شرک کو کفر سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ شرک کو کفر کے مقابل میں اہم خیال کرتے ہیں ان کا خیال قرآن کے بالکل خلاف ہے۔

’فَقُلْتُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ سُنَابٍ‘ یعنی اس دنیا میں وہ حق کی مخالفت کے جوش میں نفرت، غصہ، حسد اور انتقام کی جس آگ میں جلتے رہے ہیں اس کی پاداش میں آخرت میں ان کے لیے آگ ہی کا جامہ تراشا جائے گا اور ان کے سروں پر کھوتا پانی انڈیلا جائے گا جو ان کے تمام اندرونی اشیاء اور ان کی بیرونی کھالوں کو لپھلا کے رکھ دے گا۔

’وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ‘ کَلَّا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا‘ ’مَقَامِعٌ‘ کے معنی ہتھوڑے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے موجود ہوں گے۔ اگر وہ دوزخ کی کسی آفت سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو انہیں ہتھوڑوں سے ان کی سرکوبی کر کے اسی آفت میں پڑے رہنے کے لیے ان کو واپس کیا جائے گا۔ ’مِنْ غَمٍّ‘ کے لفظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہاں دوزخ سے بھاگ نکلنے کا تو کوئی تصور بھی نہ کر سکے گا۔ بس زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کوشش کر سکے گا تو اس بات کی کر سکے گا کہ ایک آفت کی شدت سے گھبرا کر کسی دوسری آفت کی پناہ ڈھونڈھے لیکن اس کا امکان بھی وہاں نہیں ہوگا۔ دوزخ کے داروغے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کی سرکوبی کریں گے۔

’وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَوْبِ‘ یہ زبانِ حال کی تعبیر ہے۔ یعنی صورتِ حال خود ان کو پکار کر سنا دے گی کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اب اسی میں رہو اور جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو! اسی طرح کے

مواقع میں، جیسا کہ ہم جگہ جگہ اشارہ کرتے آئے ہیں، ’قِيلَ‘ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبانِ حال زبانِ قال سے زیادہ ناطق اور فصیح البیان ہوتی ہے۔ یہاں عربی کے مبروف اسلوب کے مطابق معلوف علیہ محذوف ہے۔ یعنی اِخْتَصَمُوا فِيْهَا، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَوْبِ، اس کی شائیں بھی

گزر چکی ہیں۔

یہاں عمل اور جزا کی مشابہت کے پہلو پر بھی نگاہ رہے۔ جن لوگوں کو قہرِ ہلاکت سے نکلانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اپنا سارا زور صرف کر ڈالا لیکن وہ نہ صرف یہ کہ اس سے نکلنے پر راضی نہ ہوئے بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اس بنا پر دشمن بن گئے کہ انہوں نے ان کو اس سے نکلانے کی کوشش کی تو آخرت میں جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو اس سے بھاگنے کے کیا سنی؟ دنیا میں جس چیز سے ان کو اتنا عشق رہا اب اس کا مزہ چکیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْبَشَرِ الْأَمْتُوا وَيَعْلَمُ الصَّالِحِينَ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخْلَقُونَ فِيهَا مِنْ آسَاوِدٍ مِنْ ذَهَبٍ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا حَيْثُ شَاءُوا وَلَبِئْسَ لَكُمْ فِيهَا الْبَلَدُ
مِنَ الْقَوْلِ هَذَا وَإِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (۲۳-۲۴)

مخالفین حق کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہ ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو مخالفین کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم مرتد حق پر ٹوٹے رہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یَخْلَقُونَ فِيهَا مِنْ آسَاوِدٍ مِنْ ذَهَبٍ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا حَيْثُ شَاءُوا اسامہ کے محل پر عطف ہے۔ یعنی وہ اس جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ وَلَبِئْسَ لَكُمْ فِيهَا الْبَلَدُ کے مضمون بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس جنت میں ان کا لباس ریشم ہی ریشم ہوگا۔ اسی کا لباس، اسی کا اوڑھنا، اسی کا بچھونا، اسی کے دوسرے لوازم۔

وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ سے اہل جنت کے اس کلمہ حمد و شکر کی طرف اشارہ ہے جو ان کی زبانوں پر جاری رہے ہوئے۔ سورہ زمر آیت ۴۰ میں اس کا حوالہ لیا گیا ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ مَا وَعَدَنَا (اور وہ سب پکاراٹھیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنے کیے ہوئے وعدے پر رے کیے) اسی تلامذہ محمد کا ذکر سورہ فاطر آیت ۲۲-۲۵ میں بھی ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْغُرُفَ فَإِنَّ رَبَّنَا لَعَفُوٌّ وَشَكَرُوهُ الَّذِي آتَانَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ (اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا اور پزیرائی فرمانے والا ہے۔ جس نے اپنے فضل سے ہمیں قرار کی منزل میں اتارا)

وَهَذَا وَإِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ صِرَاطِ الْحَمِيدِ سے مراد میرے نزدیک اسی دَارُ الْمُقَامَةِ کا شاہراہ ہے۔ صراطِ الحمید جس کی طرف سورہ فاطر کی محمولہ بالا آیت میں اشارہ ہوا۔ یہاں لفظ ہدایت، منزل مقصود کی طرف ہدایت کا مفہوم کے مفہوم میں ہے اور صیغہ مجهول تشریف و تکریم پر دلیل ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت کے ذریعہ سے ان لوگوں کی رہنمائی اس شاہراہ کی طرف کی جائے گی جو اس دَارِ الْمُقَامَةِ تک ان کو پہنچائے گا جو خدا سے

شاہد حق کے حید نے ان کے قیام کے لیے پسند فرمایا ہے۔

احوال کی تعبیر یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جنت و دوزخ وغیرہ کے احوال کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہے۔ ان کو بارہ دسافر مخاطب کے ذہن سے قریب لانے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان کی تعبیر کے لیے وہ اسلوب اختیار کے الفاظ سے کیا جائے جس سے مخاطب مانوس ہوں۔ اہل عرب مصریوں اور ایرانیوں کے تمدن سے متاثر تھے اس وجہ سے تنعم و زلفا ہیئت کی تعبیر کے لیے وہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے جس میں یا تو خود ان کے اپنے تصورات تنعم کی جھلک ہوتی ہے یا پھر ان تصورات کی جھلک ہوتی ہے جن سے فی الجملہ وہ آشنا تھے۔ ان تصورات میں زمانہ کے اختلاف سے بھی بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے الفاظ کے بجاٹے ہمیشہ حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے۔ پس یہ ماننا چاہیے کہ اہل جنت کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی جو قرآن میں مذکور ہوں، یہی بات کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے قرآن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ جس طرح بعض اوقات مشاہدہ حق کے احوال و معاملات کے لیے بارہ دسافر کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں اسی طرح احوال آخرت کی تعبیریں الفاظ و تشبیہات سے کی جاتی ہے جو مخاطب کے لیے قریب الفہم ہوں۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۲۷

توحید و شرک کی بحث جو اوپر سے چلی آ رہی ہے یہاں وہ اپنے نقطہ وصول پر پہنچ گئی۔ قریش اور ان کے ہمنواؤں نے اس دور میں جو اتنی شدید خصومت کی روش اختیار کر لی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ دعوت توحید اور ابطال شرک کی اس جدوجہد کی نوعیت صرف ایک کلامی عقائدی نزاع کی نہیں ہے بلکہ اس کی ضرب ان کی اس مہنتی اور سیادت و قیادت پر بھی پڑنے والی ہے جو ان کو حرم کی تربیت کی بدولت حاصل ہے۔ قریش نے حرم پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کی اس وراثت کے اصلی حقدار اور متولی وہ ہیں وہی ہیں۔ خاندان بنی ہاشم کو فائدہ کی کلید برواری کا منصب حاصل تھا اور ان کا سرغنہ اس زمانے میں ابولہب تھا جو رفاہ کے تمام خزانے پر غاصبانہ قابض اور اس میں من مانے تصرفات کے لیے پوری طرح آزاد تھا۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ قریش کو صرف مکہ ہی میں سیادت و امارت حاصل نہیں تھی بلکہ حرم کے پاس بان سمجھے جانے کے سبب سے دور سے عرب پر ان کی غریبی پیشوائی کی دھاک، میٹھی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں وہ ایک ایسی دعوت کو ٹھنڈے پیشوں کس طرح برداشت کر سکتے تھے جو ان کو ان تمام مفادات سے یک قلم محروم کر دے۔ چنانچہ انھوں نے مسلمانوں کو حرم کی ماضی سے بھی محروم کر دیا اور ظلم و تشدد کے زور سے ان کو سرزمین مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات میں یہ آیات اتریں جن میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو کس مقصد کے لیے بنایا تھا، ان کی دعوت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن شکار و مناسک

کی تعلیم دی تھی۔ یہ گویا ایک آئینہ ہے جو قریش کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اس میں اپنا منہ دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ وہ اس وراثتِ ابراہیمی کے حق دار ہیں یا غاصب و غدار! ضمناً مسلمانوں کی اس میں حوصلہ افزائی بھی فرمائی گئی ہے اور ان کو ان ذمہ داریوں سے بھی آگاہ فرمایا گیا ہے جو آگے اس گھر کے ناسک و شائر سے متعلق ان پر عاید ہونے والی ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۲۴-۲۵

۲
ج

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ
يُذِرْ فِيهِ بِالْحَرَامِ يَظْلُمْ نَفْسَهُ مَنْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ (۲۵) وَإِذْ
بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۖ (۲۶) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ ۖ (۲۷) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَ
أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۖ (۲۸) ثُمَّ لِيَقْضُوا أَنْفُسَهُمْ وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۖ (۲۹) ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ
حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ ۖ (۳۰) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَكَانَ خَرًّا مِّنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۖ (۳۱) ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ

تَقْوَى الْقُلُوبِ ۚ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا
 إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۖ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَاذِبُونَ
 وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْخَبِيثِينَ ۖ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
 اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي
 الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ
 مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ
 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَارِعَ ۚ وَالْمُعْتَرَّ
 كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۖ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ
 لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ
 الْمُحْسِنِينَ ۖ

ترجما ۳۴-۳۵
 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور اس مسجد حرام سے روکتے
 ہیں جس کو ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا، خواہ وہ اس کے شہری ہوں یا آفاقی (تو انہوں
 نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا) اور جو اس میں کسی بے دینی، کسی شرک کے ارتکاب کا
 ارادہ کریں گے تو ہم ان کو ایک عذاب دردناک کا مزا چکھائیں گے۔ ۳۵

اور یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیمؑ کے لیے ٹھکانا بنایا بیت اللہ کی جگہ کو اس ہدایت کے
 ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں

اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو! اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیادہ بھی اور نہایت لاغراؤ میں بھی جو پہنچیں گی دور دراز گہرے پہاڑی رستوں سے۔ تاکہ لوگ اپنی منفعت کی جگہوں پر بھی پہنچیں اور چند خاص دلوں میں، ان چوبایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کی بنائے ہیں۔ پس اس میں سے کھاؤ اور فاقہ کش فقیروں کو کھلاؤ۔ پھر وہ اپنے میل کچیل دوڑ کریں، اپنی نذریں پوری کریں اور بیت قدیم کا طواف کریں۔ ۲۶-۲۹

ان امور کا اہتمام رکھو! اور جو حرمت الہی کی تنظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر نادیے گئے ہیں تو بتوں کی گندگی سے اجتناب رکھو اور جھوٹ بات سے بچو۔ اللہ ہی کی طرف کیسور ہو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور چڑیاں اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا پھینکے۔ ان امور کا اہتمام رکھو! اور جو اللہ کے شعاثر کی تنظیم کرے تو یاد رکھے کہ یہ چیز دل کے تقویٰ سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اور تمہارے لیے ان ہدی کے جانوروں میں ایک خاص وقت تک مختلف قسم کی منفعتیں ہیں پھر ان کو قربانی کے لیے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ ۲۰-۲۲

اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی تاکہ اللہ نے ان کو جو چاہائے بنائے ہیں ان پر وہ اس کا نام لیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اپنے آپ کو اسی کے حوالہ کرو۔ اور خوش خبری دو ان کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ جن کا حال یہ ہے

کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ، ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ، نماز کا اہتمام نہ کھنکھنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو نبھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ۲۲-۲۵

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تھارے سے شکار الہی میں سے ٹھہرایا ہے۔ تھارے ایسے ان میں بڑے خیر ہیں تو ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو صاف ستھر کر کے۔ پس جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور کھلاؤ قانع محتاجوں اور مسکینوں کو۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمھاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم خدا کے شکر گزار رہو۔ اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون بلکہ اس کو صرف تمھارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمھاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم اللہ کی ہدایت بخشی پر اس کی تعظیم بجالاؤ۔ اور خوب کاروں کو خوش خبری سنا دو۔ ۲۶-۲۷

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالتَّسْجِیْدِ الْحَرَامِ الَّذِیْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءًا ۙ
الْعَٰكِفُ فِیْهِ وَالْبَآءُ ۙ مَنْ یُّرِدْ فِیْهِ یَاۡلِئَآءُ یُظْلَمُوْنَ ۚ فَاِنَّ مِنْ عَذَابِ الْیٰسِیْرِ (۲۵)

اس آیت میں تالیف کلام کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا سے لے کر الْعَٰكِفُ فِیْهِ وَالْبَآءُ تک پورے ٹکڑے کو بطور توطیہ و تمہید مانے اور اصل مبتداء مَنْ یُّرِدْ فِیْهِ کو قرار دیجے۔ تالیف کلام کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں خبر کو یعنی فَقَدْ ظَلَمُوا ظَلَمًا كَبِیْرًا یا اس کے ہم معنی اِلْفَاظ مَحذُوف مانے۔ کئی دو شکلیں اس آیت کی تالیف کلام کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا سے لے کر الْعَٰكِفُ فِیْهِ وَالْبَآءُ تک پورے ٹکڑے کو بطور توطیہ و تمہید مانے اور اصل مبتداء مَنْ یُّرِدْ فِیْهِ کو قرار دیجے۔ تالیف کلام کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں خبر کو یعنی فَقَدْ ظَلَمُوا ظَلَمًا كَبِیْرًا یا اس کے ہم معنی اِلْفَاظ مَحذُوف مانے۔ عر بیت کے قاعدے سے یہ دونوں شکلیں صحیح ہیں۔ اسلاف امام رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان پہلی صورت کی طرف ہے اور میل رجحان دوسری شکل کی طرف۔ میں نے ترجیح میں اسی کا لحاظ رکھا ہے لیکن آیت کی تائید میں دونوں ہی صورتوں میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔ اشارہ قریش کی طرف

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالتَّسْجِیْدِ الْحَرَامِ ۙ یَاۡلِئَآءُ یُظْلَمُوْنَ ۚ فَاِنَّ مِنْ عَذَابِ الْیٰسِیْرِ (۲۵)

اشارہ قریش کی طرف

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا تھا اور مسلمانوں کو جبر و زور کے ذریعہ سے اللہ کے دین سے بھی روک رہے تھے اور اس دور میں جیسا کہ ہم نے اپرا اشارہ کیا، انھوں نے مسلمانوں کو حرم کی حاضری سے بھی محروم کر دیا تھا۔

اَلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِنَاۤسٍ سَوَآءً ۙ فَاَلْعَاكِفُ فِيْهِ وَالتَّبَادُۙ: یہ مسجد حرام کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس میں حدود و حرم کے مقیمین اور باہر سے آنے والوں دونوں کے حقوق یکساں رکھے ہیں۔ یہ قریش کی اجارہ دار کا اور خاص طور پر نبی ہاشم کی ہنستی پر ضرب ہے کہ انھوں نے اللہ کے اس گھر پر اپنا جو تسلط مالکانہ و مالکانہ جہاز رکھا ہے، جس کو چاہیں اس میں آنے دیں، جس کو چاہیں اس کی حاضری سے محروم کر دیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس گھر پر کسی خاص خاندان کا اجارہ نہیں ہے۔ ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج و طواف کے لیے اس گھر کا قصد کرے، خواہ قرشی و ہاشمی ہو یا غیر قرشی و غیر ہاشمی، مکی ہو یا غیر مکی، عربی ہو یا عجمی اس کے ادھر کسی کو کوئی قدغن عاید کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے مقیمین کا اگر کوئی حق و فرض ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ اس کو ان گندگیوں سے پاک و صاف رکھیں جن سے اس کو پاک و صاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کو حکم دیا تھا اور جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ لیکن قریش کی یہ قسم ظریفی ہے کہ انھوں نے اللہ کے اس گھر کو ان تمام نجاستوں سے تو بھر دیا ہے جن سے پاک رکھنے کی اللہ نے ہدایت فرمائی تھی لیکن اس کی قرابت کے مدعی بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے ان بندوں کو اس سے روک رہے ہیں جو اس کو اس کے اصل ابراہیمی جن و جمال سے از سر نو متور کرنا چاہتے ہیں۔

اَلْعَاكِفُ وَالتَّبَادُۙ کا عام مفہوم تو، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہاں مقیم و آفاق کا ہے لیکن حرم کے باشندوں کے لیے عاکف، کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے ان کی اصل حیثیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کی حیثیت حرم الہی کے ٹھیکیداروں، اجارہ داروں اور حکمرانوں کی نہیں ہے بلکہ اس کے مستغنیان اور خدمت گزاروں کی ہے۔ وہ اس کو حضرت اسماعیل کی طرح تمام دنیا کے لیے حج و عبادت کا مرکز بنائیں اور تمام خلق کو دعوت دیں کہ لوگ اس کی برکتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے اس آستانہ الہی پر آئیں۔

ان الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جہاں تک مسجد حرام کا تعلق ہے اس پر کسی خاندان یا کسی مخصوص حکومت کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی۔ اس میں عرب و عجم اور شرق و غرب کے تمام مسلمانوں کے حقوق بالکل یکساں ہیں۔ اہل مکہ یا ان کی حکومت کی حیثیت اس کے مالکوں کی نہیں بلکہ اس کے پاسازوں اور خدمت گزاروں کی ہے۔ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو شرک و بدعت کے ہر شائبہ سے پاک و صاف رکھیں اور اللہ کے جو بندے حج و قربانی کے لیے وہاں پہنچیں ان کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں لیکن کسی حال میں بھی دنیا کے کسی خطہ کے کسی پسماندہ کو وہ اس کی حاضری سے محروم نہیں کر سکتے الا آنکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کے اس گھر کو ان مقاصد کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن

کے لیے حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر فرمائی ہے۔

حقوق کے ساتھ ساتھ اس گھر کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داریوں میں بھی تمام دنیا کے مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ اگر بات ثابت ہو جائے کہ جو لوگ اس کے پاسان ہیں وہ اس کو ان چیزوں سے آلودہ کر رہے ہیں جن سے اللہ نے اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاسانوں کے ہاتھ پکڑیں۔ اس کے پاسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کے گھر کا داخل معاملہ ہے، دوسروں کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔

مسجد حرام کی
حفاظت تمام
مسلمانوں کی
مشترکہ ذمہ داری
ہے

اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی بیرونی طاقت اس پر حملہ کر دے تو اس کی حفاظت و مدافعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ اس معاملے میں کسی قومی یا بین الاقوامی معاہدے اور مصلحت کا بھی کوئی لحاظ جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی ملک کی حکومت اس جہاد میں شرکت سے روکے تو ہر چند وہ نام نہاد مسلمانوں ہی کی حکومت ہو، اس کے خلاف بھی اہل ایمان پر فرض ہوگا کہ وہ جہاد کریں، اس لیے کہ جرم کی خطا و مدافعت کی ذمہ داری صرف اہل مکہ یا ان کی حکومت پر نہیں ہے بلکہ ہر گھر پر ہے۔ اس کو کسی صورت میں بھی پرایا جھگڑا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ حرم کے حقوق اور ذمہ داریوں میں ہر مسلمان برابر کا شریک ہے۔ حرم امت مسلمہ کا دل ہے۔ اس کی صلاح تمام امت کی صلاح اور اس کا فساد پلیدی ملت کا فساد ہے۔

سَوَاءٌ أَلْعَاكِفُ فِيهِ دَانِبًا دَ الْفَاظُ سَے یہ نتائج تو بدیہی طور پر نکلتے ہیں جو اد پر مذکور ہوئے لیکن ہمارے نقباء کی ایک جماعت نے اس سے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ مددِ حرم میں نہ کوئی گھر کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتا اور نہ وہ کسی دوسرے سے کسی گھر کا کرایہ وصول کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ استنباط ضعیف ہے۔ آیت کے الفاظ پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً أَلْعَاكِفُ فِيهِ دَ اَنْبَادُ کے الفاظ مسجد حرام کی صفت کی حیثیت سے وارد ہوئے ہیں، پورے مکہ یا تمام حدودِ حرم کی صفت کے طور پر نہیں آئے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس مسئلہ میں شوافع کے مسلک کو ترجیح دیتا ہوں جو اس پابندی کے حق میں نہیں ہیں۔

نقباء ایک
ضعیف استنباط

وَمَنْ يُؤْذِنِيهِ بِالْعَاجِمْ يُظْلَمُ شَذَّاهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ”یؤذ کے بعد ب کا صلا س امر کا قرینہ ہے کہ یہاں یہ لفظ ”ہم“ کے مفہوم پر متضمن ہے۔ اس اسلوب کی وضاحت دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔ الحاد کے معنی انحراف، کجی اور بے دینی کے ہیں۔ بظلم، بالحاد سے بدل واقع ہے۔ اور یہ لفظ شرک کے مفہوم کے لیے قرآن مجید میں معروف ہے۔

آیت کا مدعا یہ ہے کہ یہ گھر وہ گھر ہے کہ اس میں اگر کوئی کسی بے دینی کا اور وہ بھی شرک جیسی بے دینی کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو ایک عذاب دردناک کا مزا دکھائیں گے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ ارادہ، اور ”ہم“ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ارادہ تو سوچ سمجھ کر ظہور میں آتا ہے لیکن ”ہم“ جیسا کہ دھتوایا لَمُتَنَّا لَوْ“

بشداد کردہ
بدعتیہ است
قدم را!

(قرہ: ۷۴) ”وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمُّ بِهَا“ (یوسف: ۲۴) وغیرہ آیات میں وارد ہے کہ ہر وقت میلان نفس سے بھی ظہور میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے شرائط و آداب بہت سخت ہیں۔ یہ امر اور غلط چیزوں پر بھی گرفت ہے جو رفتی میلانات، نفس سے ظہور میں آ جاتی ہیں۔ ع

ہشدار کہ رہ بردم تیغ است، قدم را

’الحاد‘ کے بعد غلطی کا اضافہ کر کے یہ حقیقت واضح فرمادی کہ جب یہاں معمولی کجروی بھی قابل گرفت ہے تو اس شرک عظیم کے لیے یہاں کس طرح گنجائش نکل سکتی ہے جس کا ایک وسیع کاروبار یہاں قریب نے پھیلا رکھا ہے!

مَا ذَبُّوا نَالًا بُرْهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكَ فِي شَيْءٍ وَطَهَّرُ بَيْتِي لِلْعَابِدِيْنَ وَ
الْقَائِمِيْنَ وَالزَّكَّيْنَ السَّجُّودِ (۲۱)

اب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کی تاریخ بیان ہو رہی ہے تاکہ قریش پر یہ اچھوڑ
طرح دافع ہو جائے کہ جن مقاصد کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام سے یہ
گھر تعمیر کرایا تھا وہ سارے ہی مقاصد انھوں نے برباد کر کے رکھ دیے ہیں اس وجہ سے یہ منراد اور ہیں کہ اللہ کا صحیح
اب، یہاں سے بے دخل ہوں اور وہ لوگ اس کے ذمہ دار بنائے جائیں جو اس عظیم امانت الہی کا حق
ادا کرنے والے ہوں۔

”مَا ذَبُّوا نَالًا بُرْهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ“ تبویہ کے معنی نکالنے، ٹھہرانے، آ بار کرنے
اور بنانے کے ہیں۔ یعنی تاریخ کی اس سرگزشت کو یاد کرو جب کہ ہم نے خاص اپنے حکم سے ابراہیم کی
ہجرت کے بعد ان کو ادا اسماعیل کو اس جگہ بسایا جس جگہ بیت اللہ ہے ”مَا ذَبُّوا نَالًا“ کے بعد ان کے
قریب ہے کہ یہ مقام صرف حضرت ابراہیم ہی کا مسکن نہیں ٹھہرایا گیا تھا بلکہ ان کی ذریت، حضرت
اسماعیل کا مسکن بھی یہی قرار پایا تھا۔ اہل عرب اپنی اس تاریخ سے بالاجمال واقف، اور اس بات پر
فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی اولاد اور ان کی ملت کے دارش، ہیں لیکن
یہود نے یہ سازش کی کہ آنحضرت، صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے ہی تورات سے وہ ساری
چیزیں نکال دیں یا ان کی تحریف کر دی جو حضرت ابراہیم کے بیت اللہ کے ساتھ تعلق کی شہادت دینے
والی تھیں تاکہ آخری رسول کی بعثت، بنی اسماعیل کے اندر نہ ثابت ہو سکے۔ انھوں نے حضرت ابراہیم
کی ایک من گھڑت تاریخ بنائی اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے
بعد اپنا مقدر شام میں بنایا نہ کہ مکہ میں اور اپنے جس بیٹے کی قربانی کی وہ حضرت اسماعیل ہیں نہ کہ حضرت اسماعیل۔
اور پھر مردہ، کہ اور بیت اللہ اور ان سے تعلق رکھنے والی ساری ہی چیزوں پر تحریف کی سیاہی
پھیرنے کی کوشش کی لیکن آخر وہ آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو کہاں تک چھپانے میں کامیاب

ہوتے۔ اب بھی تو رات میں یہود کے علی الرغم، ایسی شہادتیں موجود ہیں جو ان کی سازش کا پردہ چاک کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اسلافِ اہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف، المدائمی الصبیح فی منہوالذبیح میں یہود کی ان ساری سازشوں کو اچھی طرح بے نقاب کر دیا ہے اور ہم بھی اس کتاب میں تمام ضروری مباحث سے تعرض کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات ۱۲۲-۱۴۱ کے تحت، ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

قریش کے
ساتھ تائید
کا آئینہ

”اِنَّ لَا تُشْرِكُ فِيْ شَيْءٍ وَّ هَلْهُنَّ بَنَاتِيْ بِالْاَظْفَانِ وَ اَلْقَابِطِينَ وَ اَلشُّرَكَعِ الشُّجُوْدُ بَعِيْنُ“
یہی مضمون کم قریش انہی الفاظ میں، سورہ بقرہ میں یوں بیان ہوا ہے۔

وَقَدْ هَدَانَا رَبِّيْ زَوَاجَهُمْ فَلَا سَعِيْلَ اَنْ
حَلَقَ رَبِّيْ بِالْاَظْفَانِ وَ اَلْعَكْفِيْنَ

اور ابراہیم اور اسماعیل کو زوار بنا یا کر میرے گھر
کو طواف کرنے والوں، احکام کرنے والوں اور لوگوں

وَ اَلشُّرَكَعِ الشُّجُوْدِ (بقرہ : ۱۲۵) سب کو کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔

ہم اور پر اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ آیت ایک آئینہ ہے تاکہ قریش اس میں یہ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد اور کس حکم و ہدایت کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کو اس گھر کی تعمیر پر مامور فرمایا تھا اور اب اس کو قریش نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے، پھر بھی اس کے اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کو اس سے روک رہے ہیں جو اس گھر کے اصلی مقاصد کی از سر نو تجدید کرنا چاہتے ہیں۔

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْعَجَةِ يَا اُولٰٓئِكَ رَجِعُوْا عَلٰٓى كُلِّ صَاغِرٍ يَّاتِيْتٌ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (۴)

”وَجَالَ“ وَاَجَلَ کی جمع ہے جس کے معنی پیادہ چلنے والوں کے ہیں۔ صَاغِرٌ اس اونٹنی یا گھوڑے کو کہتے ہیں جو طول سفر سے لاغر ہو گیا ہو۔ یہ نقطہ مذکور مَوْنُثِ دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ”عَجَ“ اس کے ساتھ صفت کی تاکید کے طور پر ہے۔ مثلاً کہیں گے ”هُوَ الْعَالِمُ الْكَامِلُ“ (وہ نہایت جید عالم ہے) ”فَجَ“ پہاڑوں کے دریاں کے راستہ کو کہتے ہیں اور ”عَمِيقُ“ اسی کی صفت ہے۔ پہاڑی راستے چونکہ تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کثرت آمد و رفت سے گھرے ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ
کی جگہ
مناذی عام

یعنی حضرت ابراہیمؑ کو اس گھر سے متعلق ایک ہدایت تو وہ ہوئی تھی جو ابراہیمؑ کی آیت میں مذکور ہوئی تھی اور یہی ہدایت یہ ہوئی تھی کہ وہ اس گھر کے حج کے لیے لوگوں میں منادی عام کریں کہ لوگ دو قریب سے اس سرچشمہ خیر و برکت سے مستفید ہونے کے لیے آئیں۔ اس میں بھی قریش کے دیر پر تعریف ہے کہ ان کو کہنا تو یہ تھا کہ تمام خلق کو اس گھر کے حج و زیارت کی دعوت دیتے لیکن انھوں نے اس کے بالکل برعکس کیا یہ ہے کہ اس پر مار گنج بن کر بیٹھ گئے ہیں اور ملت ابراہیمؑ کے اصلی پیرو جب اس گھر کا قصد کرتے ہیں تو یہ ان پر پھنکارتے اور ان کو ڈرتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ
کے لیے بشارت

”يَا اُولٰٓئِكَ رَجِعُوْا“ یہ جواب امر ہے اس وجہ سے یہ حضرت ابراہیمؑ کے لیے بشارت ہے کہ جب

تم حج کی منادی کرو گے تو لوگ پیادہ اور سوار و اہانہ اس گھر کے حج کے لیے آئیں گے۔ لوگوں کے ادب و طول سفر سے لاغر اور مکہ کے راستے کثرت، آمد و شد سے گھر سے ہوجائیں گے۔

حج پرانندیا
اندرا بی

ان استعارات سے آنے والوں کی جس کثرت، جس شوق و عشق، جس دار فنگی و اندر فنگی کا اظہار ہو رہا ہے اس کی شہادت آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی مکہ اور مدینہ کی سڑکیں اور منیٰ و عرفات کے میدان حج کے موقع پر دے رہے ہیں اور ہر دیکھنے والا اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو بشارت دی گئی تھی وہ کس طرح ظہور میں آئی اور امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں کس طرح برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے اس راہ عشق میں صرف ادنیٰ ثنائیاں لاغر ہوتی تھیں۔ اب زمانہ کی ترقی نے اس دور میں بسوں، لابیوں، موٹروں اور ہوائی جہازوں کو بھی شریک کر دیا ہے۔ ان آیات کا سیاق اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی رضا یہی ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے اس کے بندوں کے اندر یہ فوق و فوق و فوق و فوق رہے اس وجہ سے بہت سی حکومتوں نے، اور وہ بھی مسلمان کہلانے والی حکومتوں نے حج پر دیزے، کوٹے، قریے اور زبرد بادلہ کے مختلف ناموں سے جو پابندیاں عاید کر رکھی ہیں یہ نہ صرف بالکل ناروا ہیں بلکہ ہمارے نزدیک، عن المسجد الحرام کے حکم میں داخل ہیں۔ کوئی غیر مسلم حکومت بھی اگر اپنے علاقے کے مسلمانوں پر اس قسم کی کوئی پابندی عاید کرے تو وہ اس کی مجاز نہیں ہے بلکہ آگے کی آیات سے واضح ہو گا کہ یہ چیز اس فقہ (PERSECUTION) کے حکم میں داخل ہے جس کو شانے کے لیے اس غیر مسلم حکومت کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے اگر وہ اس کی استقامت رکھتے ہوں۔

يَسْتَفِيدُوا مَنَافِعَ نِعْمَتِهِ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَةٍ عَلٰى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطِيعُوا اَلْوَلِيَّاءَ الْفَقِيْرَ (۲۸)

’يَسْتَفِيدُوا مَنَافِعَ نِعْمَتِهِ‘ بقرہ کی تفسیر میں ہم وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ حج کے مہینے اہل عرب کا تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی موسمِ مبارک کا حکم رکھتے تھے۔ اسی زمانے میں باہر سے اہل مکہ کی ضرورت کی تمام چیزیں مکہ کے بازاروں میں پہنچتی تھیں اور مکہ کا مال باہر کی منڈیوں کے لیے نکلتا تھا۔ اگر حج کے اصل مقصود کے ساتھ ساتھ اس قسم کے جائز دنیوی منافع حاصل کیے جائیں تو یہ چیز اس دینِ قیم کے مزاج کے منافی نہیں ہے جس کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے بلکہ یہ اس امر کی شہادت ہے کہ یہ دینِ فطرت و ربانیت کے ہر شاخہ سے پاک ہے۔ بیان تک کہ اس نے اپنی اس عبادت میں بھی دینِ دنیا کی ہم آمیزی کا اعتدال قائم رکھا ہے جس میں بظاہر سب سے زیادہ زک، دنیا کی نمود ہے۔ بس اصل چیز صحیح توازن کو قائم رکھنا ہے کہ حج صرف تجارتی یا سیاسی سفرین کے نہ رہ جائے۔

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَةٍ عَلٰى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

کی تحقیق نامہ آیت کے تحت گزر چکی ہے۔

’ایام مَعْلُومَات‘ سے مراد قربانی کے معین ایام ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں دین کی اسی حکمت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جس طرح اس دنیا کے کاموں میں اوقات، فصلوں اور موسموں کا اعتبار ہے، اگر اس کو قائم نہ رکھا جائے تو ساری جدوجہد کا رت ہو کے رہ جاتی ہے اسی طرح عبادات میں بھی مقام، اوقات، ایام اور مہینوں کا اعتبار ہے۔ اگر ان کا حتی الامکان اہتمام نہ رکھا جائے تو عبادت، اپنی اصلی برکت سے محروم رہ جاتی ہے۔ قربانی کے جو دن ہیں یہ اللہ و رسول کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور یہ حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کی یادگار ہیں۔ ان میں امت کی سہولت کو پیش نظر رکھ کر اللہ و رسول نے ایک حد فاس تک وسعت بھی رکھی ہے۔ اس وسعت سے فائدہ اٹھانا تقویٰ کے معنی نہیں ہے لیکن ان ایام کا اعتبار دین میں ضروری ہے اور یہ چیز اس کائنات کی فطرت کے بالکل مطابق ہے۔

ایام معلومت سے مراد

چوپایوں کی جانوں پر اللہ کے نام کا قتل

’وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا‘ اس آیت میں بھی اور آگے کی آیات میں بھی ذبح اور شکر کو ذمہ اسم اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس اہتمام خاص کی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت میں شرکین کی تمام قربانیاں ان کے اصنام کے لیے ہوتی تھیں۔ اس نذ کے کئی سبب اب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چوپایوں کی جانوں پر اپنے نام کا قتل لگا دیا جو صرف اسی کے نام کی کنجی سے کھولا جاسکتا ہے۔ اس کے بغیر کسی چوپایہ کی جان لینا دین میں حرام ٹھہرا۔ ’عَلَى مَا دَرَسْتُمْ مِنْ بَيْمَتِهِ الْأَتَعَامُ‘ اس بات کی دلیل ہے کہ کیوں چوپایوں کو خدا ہی کے نام پر ذبح کرنا ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ خدا ہی کے عطا کردہ ہیں اس وجہ سے کسی غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنا خدا کی بھی ناشکری ہے اور جانوروں کی بھی تحقیر ہے۔ اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی ترغیب و تشویق بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چپائے اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے ہیں ان کا حتیٰ یہ ہے کہ بندے اس نعمت کے شکر کے طور پر ان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر لیں۔

مشرکوں کے بعض تصور کا خاتمہ

’فَكُلُوا مِنْهَا وَأَصْبَحُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ‘ فرمایا کہ یہ قربانی جو تمہیں پیش کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے یہ وہ نہیں کہ خدا کو ان قربانیوں سے کوئی نفع پہنچتا ہے۔ خدا کو ان قربانیوں کا گوشت، یا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ تمہاری پیش کی ہوئی یہ چیزیں کوٹاری جاتی ہے، تم خود اس کو کھاؤ اور بھوکوں اور غائبوں کو کھلاؤ۔ قربانی کی مثال بالکل یوں ہے کہ کوئی اپنے سر کے تاج کو اصل بادشاہ کے قدموں پر رکھے اور بادشاہ اس تاج کو اپنے تدویر سے عزت و دے کر پھر اسی کے سر پہ پنا دے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ شرک قریں بلا استثناء یہ تصور رکھتی ہیں کہ ان کے مسودان کی پیش کردہ قربانیوں سے بہرہ اندوز و لذت یاب ہوتے ہیں۔ شرکین تو درکنار یہود تک کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خدا و بعض قربانیوں کی خوشبو سے بیت محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس آیت میں بھی اور آگے کی آیات میں بھی ان تصورات کا خاتمہ کر دیا ہے۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْثِرُوا عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ لِيَسْأَلُوا بِأَلْبَابِهِمْ (۲۹)

’نَفْسُ‘ کے معنی میل کچیل کے ہیں، ’تَفْشُ‘ اسی اذالۃ اس نے اپنا میل کچیل رو رکھا۔ یہ قربانی سے ناسخ ہونے کے بعد حج کے آخری مراسم کی اراکوں کی طرف اشارہ ہے۔ احرام کا پابندی اور ناسک کی سرگرمیوں کی وجہ سے بالی وغیرہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور جسم کا میل کچیل بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ ان ایام میں بندے پر یہی خستہ حالی و پرگندہ بانی کی حالت طاری رہے، لیکن حج کے بعد حجامت، نمونے، نہائے، دھوئے، کپڑے، دوسرے اور اگر کوئی قربانی وغیرہ نذرانی ہے تو وہ پوری کرے اور بیت اللہ کا آخری طواف کر کے حج سے فارغ ہو جائے۔

’بیت اللہ‘ کو یہاں ’بیت عتیق‘ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ’عتیق‘ کے معنی اصل اور قدیم کے ہیں، ’بیت اللہ‘ کو ’عتیق‘ کہنے کی وجہ، جیسا کہ ہم بقدر ۱۲۵ کے تحت واضح کر چکے ہیں، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ خدا کا اصل اور قدیم گھر یہی ہے نہ کہ بیت المقدس، جیسا کہ یہود دعوئی کرتے ہیں۔ بیت القدس اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیت بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے باقرین تعمیر ہوا ہے۔ پھر اس کی تعمیر بھی اس طرح ہوئی کہ اس کی اصل قربان گاہ کا رخ بیت اللہ ہی کی طرف تھا، اس لیے کہ تمام ذریعہ ابراہیم کا اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ اگرچہ یہود نے ان تمام چیزوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن اصل حقیقت کے شواہد قریباً میں آج بھی موجود ہیں اور بقدرہ کی تفسیر میں ہم ان کی وضاحت کر چکے ہیں۔

ذٰلِكَ ؕ وَ مَنْ يُعْطِ مَحْرَمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهُ عِنْدَ رَبِّهِ ؕ وَ اَجَلْتُ لَكُمْ اَلْاَنْهَامَ اِلَّا مَا يُثَلٰى عَلَيْكُمْ فَاْجْتَنِبُوا السَّبْحَ مِنْ اَلْاَدْنَابِ فَاْجْتَنِبُوا قُلُوبَ السُّرُوْدِ (۳۰)

’ذٰلِكَ‘ جب اس طرح آتا ہے تو یہ پورے جملہ کا انتقام ہوتا ہے۔ یعنی یہ باتیں ہیں جو بیت اللہ ’ذٰلِكَ‘ اور اس کے حج و ناسک سے متعلق ابراہیم کو بتائی گئی تھیں، ان کے اچھے طرح سن اور سمجھ لو۔ یہ گویا تنبیہ کا کلمہ جس کا نام عام ہے۔ حضرت ابراہیم کو جو روایات دی گئی تھیں وہ اس جملہ پر پوری ہوئیں۔ اب آگے ان لوگوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں جو بیت اللہ کی وراثت کے مدعی تر تھے لیکن اس امانت کی ذمہ داریوں سے بالکل بے خبر تھے۔

’وَ مَنْ يُعْطِ مَحْرَمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهُ عِنْدَ رَبِّهِ ؕ‘۔ ’مَحْرَمَاتِ اللّٰهِ‘ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کے احترام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مثلاً حرم، مسجد حرام، اشہر حرم، ہدی اور طلئہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کے احترام کی روایت حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آرہی ہے۔ یہاں ان محترم چیزوں کی تعظیم و تکریم کی تاکید کی خاص وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے حضرت ابراہیم کی تمام مقدس روایات اپنے دنیوی مفادات کی خاطر بالکل بدل ڈالی تھیں۔ مثلاً پار محترم مہینوں ہی کو لیجیے۔ ان کو کسی کا قاعدہ ایجاد کر کے جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے، قمری کے بجائے شمسی مہینوں کے مطابق کر لیا گیا تھا تاکہ تجارتی پہلو سے ان کو سازگار بنایا جاسکے۔ اس آیت میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حرمت الہی کے احترام کی پابندیوں کے سبب سے ہو سکتا ہے کہ بظاہر بعض دنیوی مفادات کو کچھ نقصان پہنچے۔ لیکن دیکھنے کی چیز

یہ اشارہ ہے ان تفصیلات کی طرف، جو سورۃ النعام میں گزر چکی ہیں۔ ملاحظہ ہوں سورۃ النعام کی آیات ۱۲۶-۱۵۲۔ یہ ساری تحریر میں تمثیل چونکہ مشرکانہ عقائد و توہمات پر مبنی تھی اس وجہ سے فرمایا کہ اپنے بتوں کے تعلق سے جو گندگی تم نے اپنے اوپر لا رکھی ہے اس سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّدْرِ اور خدا کے اوپر جھوٹ افرا سے بچو۔ یعنی حرام و حلال تو تم اپنے جی سے کرتے ہو لیکن اس کو مذہبی تقدس کا درجہ دینے کے لیے غصبِ خدا کی طرف کرتے ہو کہ اس نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ نہایت سنگین جھوٹ اور لٹہ تعالیٰ جل شانہ پر افرا دہ ہے، اس سے احتراز کرو۔ اسی چیز کو سورۃ النعام میں اخْتَدَا عَلَى اللَّهِ سَبْعًا تعبیر فرمایا ہے۔ وَخَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اخْتَرَاءً عَلَى اللَّهِ۔ ۱۲۰

خُتَمَاءُ لِلَّهِ عَيُّو مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ مَخْرُجًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتَخْطِفُهُ الطَّيْرُ
أَوْ تَهْوِي بِهِ السَّيْلُ فِي مَكَانٍ سَجِيٍّ (۳۱)

یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام شعائر کی تعظیم اور تمام مناسک کی ادائیگی اس طرح مطلوب ہے کہ ہر کام اس کی طرف کیٹ ہو کہ اور شرک کے ہر شائبہ سے بالکل پاک رہتے ہوئے کیا جائے۔ اگر کسی کام میں شرک کی کوئی آمیزش ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل باطل ہے۔

شرک کی
تمثیل

دَمَنَ يَشْرِكْ بِاللَّهِ الْإِيَّةِ يَشْرِكُ كِتَابُ بَيَانِ ہوتی ہے کہ آدمی شرک کا ارتکاب کر کے اپنے اصل مرکز سے کٹ جاتا ہے اور جب وہ اصل مرکز سے کٹ گیا تو کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس شیطان کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ ایک بے لنگر کا ہمار ہے جو ہر چٹان سے ٹکرا سکتا اور ایک کٹا ہوا پتنگ ہے جس کو ہوا جہاں چاہے اڑالے جاسکتی ہے۔ تو حید سے انسان کو جس درجے کی سرفرازی حاصل ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہی وہ اسی درجے کی پستی میں گر جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کا شریک بناتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرا اور عقابوں نے اس کو ایک لیا یا ہوانے اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیا۔ یہ وقتی مفادات نہیں ہیں بلکہ ان کی اخروی برکتیں ہیں۔ جو لوگ ان اخروی برکتوں کی خاطر ہر حال میں ان کا احترام قائم رکھیں گے وہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز ان کے لیے بہت بڑے خیر کا باعث ہوگی۔

مشرکین کے
من گھڑت

فَاجْعَلْ لَّكُمْ الْآلَاءَ إِلَّا مَا يَمْلِكُ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَمْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّدْرِ اور پورا لاکھڑا، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، بطور تنبیہ کے ہے۔ اب اَعْلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَيْمَتِهِ
الْأَنْعَامِ کے تعلق سے یہ واضح فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین نے محض اپنے مشرکانہ توہمات کی بنا پر مختلف چوپایوں کے بارے میں یہ فتوے جو جاری کر رکھے ہیں کہ فلاں چوپایہ حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں مردوں کے لیے جائز ہے اور فلاں عورتوں کے لیے ناجائز ہے، فلاں قسم کے چوپایہ پر سواری کرنا جائز ہے اور فلاں قسم کے چوپایہ پر جانز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں محض من گھڑت ہیں۔ ملتِ ابراہیم میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ملتِ ابراہیم میں حرام صرف وہی چوپائے ہیں جو قرآن میں پڑھ کر منائے جا رہے ہیں۔

اس سے واضح ہوا کہ شرک کا ارتکاب کر کے آدمی خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ خود اپنے ہی کو اس سر فرازی اور اس امن و حفاظت سے محروم کر لیتا ہے جو توحید کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشی ہے۔ پھر وہ شیطان کے ہنر کا ہدف اور اس کے بھجائے ہوئے ہر حال کا شکار ہے۔

ذَرِكْ مَا دَمَنْ يَعْظُمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (۳۲)

شعائر کی تعظیم
کے لیے اہل
شرط

یہ 'ذَرِكْ' بھی اسی طرح کا ہے جیسا کہ اوپر آیت ۳۰ میں گزرا۔ یعنی اوپر جو باتیں بتائی گئیں ان کو اچھی طرح سن لو اور ان کو گروہ کرو اور مزید برآں یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ نے جو شعائر مقرر فرمائے ہیں ان کی تعظیم کا حق محض ظاہر داری سے ادا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے دل کا تقویٰ مطلوب ہے۔ شعائر جیسا کہ ہم بقولہ ۱۵۸ اَرَانَتْ الصَّفَا ذَا النُّوَّةِ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ کے تحت واضح کر چکے ہیں کسی عظیم حقیقت کے نشان اور مظہر کے طور پر مقرر ہوئے ہیں۔ ان سے اصل مقصد انہی حقائق کی تذکیر و تذکر ہے جو ان کے اندر مضمر ہیں۔ اگر ان حقائق کا اہتمام باقی نہ رہ جائے تو محض ظاہری رسم داری سے شعائر کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان کی صحیح تعظیم کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب وہ اثران سے اخذ کیا جائے جس کو پیدا کرنے کے لیے وہ مقرر ہوئے ہیں۔ آگے قربانی سے متعلق، جو ایک عظیم شعیرہ ہے، اسی حقیقت، کریں واضح فرمایا ہے۔

كُنْ يَتَانِ لَ اللَّهِ لُحُومَهَا وَدَمُهَا ذَوُهَا
وَلَكِنْ يَتَانَهُ اَنْتَقُوْا مِنْكُمْ ۚ ۲۴

نہ ان کا خون بلکہ مرنے، تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔

قربانی کے متعلق معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کی یادگار ہے۔ انہوں نے اپنے محبوب، فرزند — حضرت اسماعیلؑ — کی قربانی کر کے اسلام کی اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ مسلم کو ہر وقت اپنی عزیز سے عزیز شے اپنے رب کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر قربانی کی یہ حقیقت مستحضر نہ رہے اور آدمی ایک جانور کی گردن پر چھری چلا دے تو کوئی الظاہر اس نے قربانی کر دی لیکن فی الحقیقت وہ اس عظیم شعیرہ کی روح سے بے خبر یا درجہ ذلیل کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے والی چیز وہ روح ہی ہے نہ کہ اس کی قربانی کا گوشت یا خون۔

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الطَّبِيعِيِّ (۳۳)

لفظ محلل پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں ص ۴۹ پر بحث گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے بعد حرف 'إِلَىٰ' اس بات کا قرینہ ہے کہ کوئی لفظ ایسا محذوف مانا جائے جس سے یہ مفہوم پیدا ہو کہ پھر ان کو بیت عتیق کے پاس لے جا کر قربان کرنا ہے۔

مشترکین جب کسی چوپایہ کو ہدیٰ و نیاز کے لیے نامزد کر دیتے تو پھر اس سے کسی قسم کا انتفاع ناجائز نہیں کیے جکتے۔ قرآن نے ان کی اصلاح فرمادی کہ ان شعائر کی تعظیم کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ اپنے قربانی کے جانوروں کو پالو اور ان سے اس وقت تک فائدہ اٹھاؤ جب تک ان کی قربانی کا وقت نہ آجائے۔ اس کا اصلاح

استغفار سے ان کی حرمت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا البتہ یہ ضروری ہے کہ جب ان کی قربانی کا وقت آجائے تو ان کو اللہ کے قدیم گھر کے پاس لے جا کر اللہ ہی کے لیے ان کو قربان کر دو۔ اگر کسی اور تھان یا استھان پر لے جا کر ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تو اس سے ان کی حرمت برباد ہو جاتی ہے۔ بَیَّت حَقِیقَتِ کی وضاحت، اور پُر گزر چکی ہے۔ 'تہ' یہاں میرے نزدیک ترتیب کو ظاہر کرتا ہے اس وجہ سے میں اس استغفار کو اس وقت تک جائز سمجھتا ہوں جب تک قربانی ٹھکانے نہ لگ جائے۔

وَبِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّمَنكُم مَّا رَأَيْنَا أَنَّهُ مُصَالِحٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّهُ هُوَ خَالِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (۳۲)

لفظ منسک کی تحقیق بقرہ آیت ۲۰۰ کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے مختلف معانی میں سے قربانی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرائع الہی میں قربانی ایک قدیم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کے لیے اس طریقہ عبادت کو شروع فرمایا کہ اللہ کے بندے اس طرح اللہ کے بخشے ہوئے چوپایوں پر اس کی شکر گزاری کا حق ادا کریں۔ یہاں قربانی کے قدیم ترین طریقہ عبادت، ہونے کا جو ذکر ہے اس کی شہادت کے لیے یہ کافی ہے کہ توہات اور قرآن دونوں میں حضرت آدمؑ نے بیٹے ہابیل کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔

قربانی ایک
تہذیب
عقیدہ

رَبِّدُّواْ ذُرِّيَّتَكُمْ عَلَى مَآذٍ ذَقْتُمُوهُمْ ۖ وَمِنْ بَيْهِيْمَةٍ اَلَا تُفَكِّرُوْنَ ۚ عِبَادَتِ کی یہ خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ عبادت خاص اپنی شکر گزاری کے لیے مشروع فرمائی ہے کہ اس کے مقابلے کے چوپائے اس کی خوشنودی اور رضا طلبی کے لیے لوگ اس کے حضور میں نذر گزرائیں اور اس طرح اس کی بخشی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان الہی میں قربانی کی مشروعیت اور اس کی اصل روح یہی ہے۔ اس میں اگر کسی غیر اللہ کو شریک بنایا گیا ہے تو یہ بتدین کی پیدا کردہ ضلالت ہے۔ اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فَاِنَّكُمْ رَأَيْتُمْ فَلَهُ اَسْلِمُوا ۚ مطلب یہ ہے کہ معبود تم سب کا ایک ہی ہے تو اس کی قربانی اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اسی کے حوالہ کر دو۔ یہی حوالگی قربانی کی اصل روح ہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۖ خُبْرَتِ پست اور نشیبی زمین کو کہتے ہیں۔ اسی سے 'اخبات' ہے جس کے معنی فروتنی اور تذلل و تواضع کے اظہار کے ہیں۔ یہاں اس لفظ سے اسی حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے جس کی ہدایت 'اَسْلِمُوا' کے لفظ سے ہوئی ہے۔ اسلام کی اصل روح 'اخبات' ہی ہے یعنی انسان کا صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کا دل بھی اپنے پروردگار کے آگے جھک جائے۔ جن لوگوں کے اندر یہ اخبات ہو حقیقی مومن و مسلم وہی ہیں اور انہی کے لیے خدا نے رضوان اور اس کی جنت کی بشارت ہے۔

اخبات کی
حقیقت

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا اللَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ مِنَ الْمَقِيصِ الصَّلَاةِ
وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَتَفَقَّهُونَ (۳۵)

یہ مغسبتین کی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ متکبرین کی طرح، جن کا ذکر اسی سورہ میں آگے آیت ۷۲ میں آئے گا، ناک بھول نہیں چڑھتے بلکہ ان کے دل خشتِ الہی سے دہل جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں ہر مصیبت کو پوری ہمت کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جن کا حال آیت دُمِنَ النَّاسِ مَنْ قُبِضَ اللَّهُ عَنْهُ حَرْفٌ کسے تحت، بیان ہوا کہ وہ ایمان کے مدعی تو بن بیٹھے ہیں لیکن اس راہ میں کوئی چوٹ کھانے اور کوئی جو کھم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَالْمُقِيصِ الصَّلَاةِ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ صبر اور نماز کے باہمی تعلق پر ہم ایک سے زیادہ مقامات میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ برابر نماز کا نہایت اہتمام رکھنے والے ہیں۔ وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَتَفَقَّهُونَ اور خدا نے جو کچھ ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس اسلوب میں انفاق کی تسہیل اور اس کی ترغیب کا جو پہلو ہے اس پر بھی نگاہ رکھیے اور نماز اور انفاق میں جو رشتہ ہے اس کو بھی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیجیے۔ دین کی حکمت سمجھنے کے لیے ان اجزاء کے باہمی تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ ۖ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ ۚ فَإِذَا وَجِئْتَ
جَنْبَهَا فَعَلَّامُهَا مَا طَعِمُوا ۚ أَلْقَانِجَ ۚ وَالْمُعْتَرِدُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۳۶)

بُدن بُدنة کی جمع ہے۔ یہ لفظ اونٹوں کے لیے آتا ہے لیکن یہاں یہ خاص طور پر ان اونٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو قربانی کے لیے نامزد کر دیے گئے ہوں اور جن کی حیثیت ہدی اور قلائد کی ہو چکی ہو۔ اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (ان کو ہم نے تمہارے لیے شعائر میں سے ٹھہرایا ہے) ظاہر ہے کہ شعیر ہونے کا درجہ ہر اونٹ اور اونٹنی کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف نیاز کے اونٹوں کو حاصل ہوتا ہے۔

اد پر آیت ۲۸ میں ان تمام چوپایوں کا ذکر ہو چکا ہے جن کی قربانی مشروع ہے۔ اس کے بعد اونٹوں کے اونٹوں کے ذکر کی چنداں ضرورت تو نہیں تھی اس لیے کہ بھیمۃ الانعام میں یہ بھی شامل ہیں لیکن ایک خاص سبب سے ذکر کیا گیا ان کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ ہوا۔ وہ یہ کہ اونٹ اہل عرب کے محبوب چوپایوں میں سے ہے، لیکن یہود نے اپنی ایک کمزور روایت کی بنا پر، جس کا ذکر آل عمران ۹۱ کے تحت ہو چکا ہے، اس کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ اپنی اسی روایت کی آڑ لے کر انھوں نے اونٹ کی قربانی کے مسئلہ کو بھی اسلام کے خلاف، فتنہ انگیزی اور دوسرے امور کا ذریعہ بنالیا۔ انھوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ کیا دین حضرت ابراہیم کا دین کس طرح ہو سکتا

ہے جس نے تمام انبیاء کے حرام کیے ہوئے جانور کی قربانی کو خدا کے تقرب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ قرآن نے آل عمران کی آیت ۹۲ میں یہود کے اس واجہ کی تردید فرمائی ہے اور یہود سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر اس بات کا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہو کہ ادنٹ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے تو وہ اس کو پیش کریں۔

”تَكُونُ مِنْهَا خَبِيرٌ“ یہ ادنٹ کی قربانی کو شعائر الہی میں سے قرار دینے کے لئے بیان ہوئی ہے کہ اس کے اندر تھامنے سے ایسے بڑی برکتیں اور بڑے فوائد ہیں۔ آیت ”ثَنُّوا النَّبِيَّ“ کے تحت ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی اسی جانور کی پسند ہے جو عزیز و محبوب ہو۔ ادنٹ عرب کے محبوب ترین جانور میں سے ہے۔ یہ ان کے صحرا کا سفینہ، ان کے تمام سفر و حضر کا رفیق اور ان کی تمام تجارتی سرگرمیوں کا واحد ذریعہ تھا۔ وہ اس کے دودھ، گوشت اور کھال ہر چیز سے بیش از بیش فائدے اٹھاتے تھے۔ قرآن نے اس کی انہی منفعتوں اور برکتوں کے سبب سے اہل عرب کو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اس نعمت کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز باعتبار دنیا اہل عرب کے لیے اتنی نفع بخش اور بابرکت ہو اگر وہ اس کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربان کریں تو یہ ان کے لیے خدا کے تقرب کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہو سکتی ہے۔

ادنٹ کی قربانی

یہ ان کی قربانی کرنے کا طریقہ بتایا کہ ان کو قبلہ رو صاف بستہ کھڑے کر کے ان کو نحر کو د۔ نحر یا ذبح کو ذکر اللہ سے تعبیر کرنے کی وجہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ یہ صاف بستہ کھڑا کرنا گویا خدا کے حضور نماز کے لیے ان کا تیمم ہے اور نحر کے بعد جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو یہ گویا رب کے حضور ان کا سجدہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد تم خود بھی اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤ اور خود دار محتاجوں اور سائلوں کو بھی کھلاؤ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنی قربانیوں سے کوئی فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس بدعت کی بھی اصلاح کر دی۔

کا طریقہ

یہاں مستحقین کے لیے ’قانع‘ اور ’معتز‘ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اصل متقی تو جیسا کہ اوپر آیت ۲۸ میں گزرا، نادار و غریب لوگ ہیں لیکن غریبوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی خورد داری سوال کرنے کا انگ گوارا نہیں کرتی اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے ناداروں کے لیے

’قانع‘ اور

’معتز‘ کی

وضاحت

’قانع‘ کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور دوسری قسم کے ناداروں کے لیے ’معتز‘ کا۔ ’معتز‘ متعوض للسؤال کو کہتے ہیں۔ آیت میں ’قانع‘ کا تقدیم سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا حق مقدم ہے اور چونکہ وہ سائل بن کر کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے اس وجہ سے دینے والوں کا فرض ہے کہ خود ان کے پاس پہنچیں، ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ دینے والوں کے پاس پہنچیں گے۔ آیت ”لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا“ کے تحت اس مسئلہ پر وضاحت سے ہم لکھ چکے ہیں اور یہ اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کے نزدیک فرمایا کہ یہ پسندیدہ رویہ خود داری ہی کا رویہ ہے۔ اگرچہ مجبوری کی حالت میں سوال کرنے کی بھی اجازت ہے۔

”كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“ مطلب یہ ہے کہ یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اونٹ جیسے عظیم جانور کی نیل اس طرح تھامے ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ تم اپنے سفر و حضر میں جس طرح چاہو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جب چاہو اس کو نحر کر دو۔ وہ تمہاری اطاعت سے ہر موافقت نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نہ چاہتا تو اونٹ تو رو کر کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی تم اس طرح اپنا تابع فرمان نہیں بنا سکتے تھے۔ خدا کے اس احسان کا قدرتی اور فطری حق یہی ہے کہ تم اس کے شکر گزار رہو، اس کے حقوق برابر ادا کرو اور ان حقوق میں دوسروں کو سا بھی نہ بٹھاؤ۔

لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُجُومُهُمَا وَلَا يَمْلِكُ لَهَا دُفَيْنٌ يِّنَا لَهٗ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (۴۷)

یہ اسی حقیقت کی دوسرے پہلو سے یاد دہانی ہے جس کی طرف اوپر آیت ۴۲ میں اشارہ فرمایا ہے۔ اصل حقیقت مطلب یہ ہے کہ خدا قربانوں کے گوشت یا خون سے محفوظ نہیں ہوتا، جیسا کہ مشرکین نے گمان کر رکھا ہے، کی یاد دہانی بلکہ اس تقویٰ اور اس اسلام و اخبات سے خوشنود ہوتا ہے جو ان قربانیوں سے ان کے پیش کرنے والوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ قربانیاں پیش کرتے ہوئے اپنے اندر تقویٰ کی یہ روح پیدا کر دو۔ اگر یہ چیز پیدا ہوتی تو یہ محض ایک جانور کا خون بہا دینا ہوا، اس کا حاصل کچھ نہیں۔

كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدٰكُمْ یہ اسی مضمون کا دوسرے لفظوں میں اعادہ ہے جو اوپر کَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میں گزرا۔ البتہ اس میں اس شکر کا طریقہ بتا دیا کہ یہ خدا کی تکبیر و تہلیل کی صورت میں ہو یعنی اس تذکرہ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے صرف خدا ہی کی عظمت و کبریائی کا اعتراف و اعلان کیا جائے، کسی غیر خدا کو اس میں سا بھی نہ بنایا جائے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں ان چوپایوں کو قبلہ تذکر کے ان پر تکبیر پڑھی جاتی اور منک و ملک کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ مزید برآں اس آیت میں اس شکر کے اصل محرک کا بھی پتہ دے دیا ہے کہ یہ شکر اس بات کا ہے کہ خدا نے تمہیں ہدایت بخشی یعنی اس اسلام و اخبات کی ہدایت بخشی جس کا اظہار حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی کر کے کیا۔

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ۔ محسن کا مفہوم ہم ایک سے زیادہ تعامات میں واضح کر چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ خوب کار لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے ہر حکم کی تعمیل اس کو حاضر و ناظر جان کر اس طرح انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اس کو انجام دینا چاہیے۔ یہاں برناتے قرینہ یہ مضمون مذکور ہے کہ جو لوگ ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی قربانی پیش کریں گے وہی لوگ دراصل خوب کار ہیں۔ ایسے خوب کاروں

کو خدا کی خوشنودی اور اس کی جنت کی خوش خبری پہنچا دیا

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۸-۴۱

یہ آیات، مدینہ میں نازل ہوئیں اور چونکہ یہ، جیسا کہ ہم تمہید میں اشارہ کر چکے ہیں، انہی باتوں پر متفرع اور انہی کی توضیح کی حیثیت رکھتی ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو مصحف کی ترتیب میں یہاں جگہ ملی۔

اد پر آیت ۲۵ پر ایک نظر پھر ڈال لیجیے۔ وہاں، قریش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، دراصل ایک مسجد حرام پر کسی کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی، وہ جیسے ہی ظالم ہیں اور اللہ کیسے ظالموں کو ایک دردناک عذاب چکھائے گا۔ اس کے بعد بیت، اللہ کی تاریخ اور اس کے مناسک، و شعاور کی روشنی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ قریش نے اس گھر کی ساری حرمت برباد کر کے رکھ دی ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ کہ وہ اس گھر پر مسلط ہیں۔

ان آیات کے اندر ظاہر ہے کہ یہ اشارہ منفر تھا کہ اس گھر کی تربیت کے اصلی حقدار مسلمان ہیں نہ کہ قریش لیکن مگر میں مسلمان بالکل بے بس اور مجبور تھے اس وجہ سے وہ اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد جب انھوں نے ایک تنظیم کی شکل اختیار کر لی تو ان کے اندر قد قتی طور پر یہ احساس شدت سے پیدا ہوا کہ انھیں اس گھر کی برکتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اس کی شکل کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جب قریش نے اس بے دردی کے ساتھ ان کو اس گھر سے نکال چھوڑا تھا تو وہ آسانی سے یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کو حج و عمرہ کی اجازت دیں۔ اگر مسلمان اس کی کوشش کرتے تو لازماً جنگ کی نوبت آجاتی اور جنگ بھی حدود حرم اور شہر حرم میں، جس کو باہلیت اور اسلام دونوں میں منغوض سمجھا گیا ہے۔ قریش اور ان کے حلیف، — اہل کتاب — اس چیز کو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کا ذریعہ بناتے کہ دیکھو اس نئے دین والوں نے حرم اور شہر حرم کی حرمت پر بھی حملہ کر دیا جس کی جہارت ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ یہ سارے مسائل اس وقت مسلمانوں کے سامنے تھے۔ ان آیات میں انہی سوالوں کے جواب دیئے گئے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
كَفُورٍ ۝۳۸ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتْلُونَ بِآثَمِهِمْ ظِلْمًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝۳۹ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا

آیات
۳۸-۳۹
تَفْصِيلٌ

أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ
 لَهَدَّامَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ
 اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۱﴾
 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ
 الْأُمُورِ ﴿۴۲﴾

بے شک اللہ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ اللہ ہرگز بدعہدوں اور
 ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ جن سے جنگ کی بجائے ان کو جنگ کرنے کی اجازت، دی گئی ہو
 اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ جو مظلوم اپنے
 گھروں سے بے قصور محض اس جرم پر نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ادا اگر
 اللہ لوگوں کو، ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا تو تمام خالق ہیں، گر بے، کینے اور مسجدیں، جن
 میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ڈھانے جا چکے ہوتے۔ اور بے شک اللہ ان لوگوں
 کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ یہ لوگ
 ہیں کہ اگر ہم ان کو سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے،
 معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ اور انجام کار کا معاملہ اللہ ہی کے اختیار
 میں ہے۔ ۴۱-۴۲

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُ عَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْنًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيبُ كُلَّ خَوَائِفٍ كَقَوْلِهِ (۳۸)

جن لوگوں نے ایسا سمجھا ہے یہ محض ان کی خوش فہمی ہے قریش ان لوگوں کی طرح اتنے بلید نہیں تھے کہ وہ اس کلمہ کے مضمرات کو نہ سمجھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی زد کہاں تک ہے اس وجہ سے وہ اس کے دشمن تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح وہ سب سے بڑے حق کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قرآن نے ان کی اسی حماقت کی طرف، یہاں توجہ دلائی ہے اور نہایت لطیف انداز میں توجہ دلائی ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّ مَتَّ مَوَاصِعُ وَبَسِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔

‘مواضع’ صومعہ کی جمع ہے۔ اصلاً یہ لفظ ان بلند پہاڑوں اور مکانوں کے لیے آیا ہے جہاں عیسائی راسب، عبادت کے لیے غلوت اور گردش نشینی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس وجہ سے اگر اس کا ترجمہ خانقاہیں کیا جائے تو زبردں رہے گا۔

‘بسیع’ بسیعة کی جمع ہے۔ یہ یہود و نصاریٰ دونوں کے عبادت خانوں کے لیے آتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں یہود کے عبادت خانوں کے لیے الگ لفظ آیا ہے۔ اس وجہ سے اقرب یہ ہے کہ اس سے مراد نصاریٰ کے گرجے ہوں۔ ان کے ہاں نہ بابت، کے نظام کی وجہ سے خانقاہوں اور گرجوں دونوں کو یکساں اہمیت حاصل رہی ہے۔

‘صلوات’ صلاۃ کی جمع ہے۔ یہ لفظ یہود کے کنیوں کے لیے آتا ہے۔ عبرانی میں اس کی اصل سے مراد صلاتا ہے۔

‘مساجد’ مساجد مسلمانوں کی مساجد کے لیے معروف ہے۔

اب یہ حکمت بیان ہو رہی ہے اس بات کی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے باایمان بندوں کو تلواریں اٹھانے کی اجازت دے دی ہے یہاں تک کہ حرم اور حدود حرم میں بھی اگر ان پر حملہ ہو تو وہاں بھی ان کو حق ہے کہ وہ اپنی مدافعت کریں اور اپنے رب سے یہ امید رکھیں کہ وہ ان کی مدد فرمائے گا۔ فرمایا کہ یہ اجازت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اگر اللہ شرار و شیطین کو اپنے صالح بندوں کے ذریعہ سے دفع نہ کرتا رہتا تو تمام خانقاہیں، تمام گرجے، تمام کنیے اور تمام مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سب کب کے ڈھائے جا چکے ہوتے۔ چنانچہ ہمیشہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں اور اپنے صالح بندوں کو جہاد کی ہدایت فرمائی اور انھوں نے جہاد کر کے تمام دینی اقدار اور شعائر کی حفاظت کی۔ اسی طرح آج مسلمانوں کو بھی یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے حرم اور اس کے شعائر کی حفاظت کے لیے اٹھیں اور اگر اس کے مبرورہ غاصب و فساد دعیان تو لیت ان کی راہ میں مزاحم ہوں تو وہ ان کا جواب ترکی بہ ترکی دیں۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ مسلمانوں کے اس حوصلہ کو بھانپ کر قریش نے پہلے ہی سے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ نئے دین دلسے حرم اور حدود حرم کی حرمت بھی باقی نہیں رہنے دینا چاہتے اور یہود

مخالفین جہاد

کو خواب

نصاری بھی انہیں کیئے میں نے ملا کر مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد کو دینداری کے خلاف قرار دے رہے تھے۔ قرآن نے دوسرے مقامات میں بھی دینداری کے ان مدعیوں کو جواب دیا ہے اور یہاں بھی ان سب کو جواب دیا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد دینداری کے خلاف ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کی ساری بات پھیٹ کر رکھ دی جائے اور مفسدین کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ دل کھول کے اپنے حوصلے پورے کر لیں۔

یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ آیت میں سب سے پہلے، جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں، نصاریٰ کی جہاد کے خاتمہ ہوں اور ان کے گرجوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ان کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد پر سب سے زیادہ معتبر، جیسا کہ سورہ مدید کی تفسیر سے معلوم ہوگا، نصاریٰ ہی تھے۔ اگرچہ ان کی اس مخالفت کے محرکات بعض اور بھی تھے جن کی تفصیل اپنے محل میں آئے گی لیکن ان کے رہبانی تصور کو اس میں بڑا دخل تھا۔ قرآن نے ان کے اسی تصور پر یہاں ضرب لگائی ہے کہ اسلام کی مخالفت کے جوش میں جو لوگ جہاد کو دینداری کے خلاف قرار دے رہے ہیں وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ اگر دینداری کا یہی تصور پہلے بھی ہوتا تو آج زمین پر خدا کی عبادت کا ایک گوشہ بھی محفوظ نہ ہوتا۔

یہاں نصاریٰ اور یہود کے جن معابد کا حوالہ ہے ان کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام ان کی حیثیت وہی تھی جو ہماری ہاں مساجد کی ہے۔ ان میں خرابی اس وقت سے پیدا ہوئی ہے جب اہل کتاب، شرک و بدعت میں مبتلا ہوئے۔

وَلَا يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِي الْقُرْبَىٰ مَقْرَضٌ وَيُؤْتُونَهُ كَيْدًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ (سورہ نساء: ۸۱) یہ اسی وعدہ نصرت کو مزید مؤثر کر دیا ہے اور اس کے ساتھ بعض مسلمانوں نے

نئی حقیقتوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے جو نہایت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ خدا کے دین اور اس کے شاعر کی حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں وہ وہ حقیقت اپنے رب کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے الٰہ بندوں کی مدد فرمائے جو اس کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔

دوسری یہ کہ خدا کی مدد ہمیشہ لوگوں کے لیے ظہور میں آتی ہے جو حق کی راہ میں خود اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو بنی اسرائیل کی طرح یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کے لیے میدان جیت کر تخت حکومت بچھا دے تب وہ جا کر اس پر براجمان ہو جائیں گے۔

إِنَّ اللَّهَ لَنَفِیْهُ خَبْرٌ ۚ (سورہ نساء: ۸۱) میں بھی کئی پہلو ہیں۔

خدا قوی و عزیز ہے اس وجہ سے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے جو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں عزیز ہونے کے بغیر وہ وہ حقیقت خود اپنے لیے خدا کی مدد کی راہ کھولتے ہیں۔

مسلمان اپنی قلبی تعداد اور دشمن کی بھاری جمعیت سے ہر سال نہ ہوں، جو خداوند و الجلال خاص ہیں

ان کی پشت پناہی کا وعدہ کر رہا ہے وہ قوی و عزیز ہے۔

— کفار مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ چند چنے بھلا کیا بھلاڑ پھوڑیں گے! یہی قطرے اب طوفان نہیں گے! اس لیے کہ ان کو خدا کی نصرت و حمایت حاصل ہے اور خدا قوی و عزیز ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالسُّوءِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۴۱)

’الادھ‘ سے مراد، جس طرح رعد۔ ام اور انبیاء۔ ام میں ارض مکر ہے اسی طرح قرینہ دلیل ہے کہ یہاں بھی اس سے مراد ارض مکر ہے اس لیے کہ یہاں جس جہاد کی اجازت دی گئی ہے اسلحا اس کا تعلق ارض حرم ہی کی آزادی و تطہیر سے ہے۔ فرمایا کہ اس کے موجودہ غاصب اجارہ داروں نے تو اس حرم کے وہ تمام مقاصد برباد کر دیے ہیں جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی ذریت کو لایا تھا البتہ اگر ہم اپنے ان بندوں کو اس سرزمین میں اپنی تائید و نصرت سے، اقتدار بخشیں گے تو یہ اس کے تمام مقاصد کو از سر نو برستے کار لائیں گے۔ یہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے دیکھیں گے بقرہ کی آیات ۱۲۲-۱۲۸ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ بعینہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا مرکز بنایا تھا اور آیت کا اسلوب بیان خود اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ قریش نے یہ تمام مقاصد برباد کر دیے ہیں۔

مسلمانوں کے دنیا میں مسلمانوں کے اقتدار و تمکن کی پہلی بشارت یہی ہے جس کا آغاز حرم کی سرزمین سے ہوتا ہے، جس کی نسبت ہم اوپر عرض کر چکے ہیں کہ اس کی حیثیت، ملت کے قلب کی ہے۔ اسی کے صلاح و فساد پر تمام ملت کے صلاح و فساد کا انحصار ہے۔ بعینہ یہی فریضہ مسلمانوں پر ہر اس سرزمین کے لیے عاید ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار بخشے۔ اگر وہ یہ فریضہ ادا کریں تو خدا کے نزدیک جس طرح وہ مردوں کا تسطیف نامہ ہے اسی طرح ان نام نہاد مسلمانوں کا تسطیف بھی ناجائز ہے۔

نماز اور زکوٰۃ، جیسا کہ ہم مختلف مقامات میں واضح کر چکے ہیں تمام شریعت کے لیے بمنزلہ شیرازہ ہیں۔ اگر ان کا ذکر ہو گیا تو گویا پوری شریعت کا ذکر ہو گیا۔

معروف و منکر پر بھی تفسیر سورہ بقرہ میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ بغض سادہ لوح یہ سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن نے معروف پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر گروہ اور ہر قوم کے لوگ اپنے اپنے معروف پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کے جن شعبوں میں خود خدا اور رسول نے معروف و منکر کو معین کر دیا ہے ان میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے معروف کو منکر یا اس کے منکر کو معروف بنائے۔ البتہ شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے

ہر قوم و ملک کے لوگ اپنے معروف پر عمل کے لیے آزاد ہیں۔

وَقِيلَ عَاتِبَةُ الْأُمُودِ یہ مسلمانوں کو بشارت ہے کہ ابھی آغاز کار ہے اس وجہ سے حالات مشتبہ اور انجام پر دسے میں ہے۔ ممکن ہے تم کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ ممکن کی بشارت، متنبہ معلوم ہو رہی ہو لیکن انجام کار اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر کے رہے گا۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۲-۵۷

آیت ام پر تو نبی آیات، جو بیچ میں بطور جلد معترضہ آگئی تھیں، ختم ہوئیں۔ اب آگے کلام اپنے اصل سلسلہ سے پھر مربوط ہو گیا اور حضرات، انبیائے کرام اور ان کے مکتبہ میں کی تاریخ کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ اطمینان رکھو، اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور اس کی ہر وعید شدنی ہے۔ اگر اس کے ظہور میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو یہ سنت، الہی کے تحت، ہو رہی ہے۔ اس طرح انہی اپنے نیک بندوں کا، ستاروں اور ان کے مخالفین کو ڈھیل دے کر ان پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس آنکھیں ہوں تو اس سنت، الہی کے آثار اس ملک میں قدم قدم پر موجود ہیں لیکن جن کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں ان پر یہ آثار کیا کارگر ہو سکتے ہیں!

اسی ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ تم مخالفین کے رویہ سے بے نیاز ہو کر ایک نذیرین کی طرح، لوگوں کو سامنے کے خطرے سے آگاہ کر دو۔ اگر یہ تمہاری دعوت کی راہ میں اٹھنگے ڈالتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات، نہیں ہے۔ ہر نبی اور رسول کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا ہے لیکن اللہ کی بات پوری ہو کے رہی اور مخالفین و شیطانیں کی تمام فتنہ انگیزیاں اللہ نے نابود کر دیں۔ شیاطین کو ان فتنہ انگیزوں کا اللہ نے جو موقع دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اس طرح حق پوری طرح نکھر کر سامنے آجاتا ہے اور اہل علم ایمان پوری بصیرت کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، پھر ان کے قدم متزلزل نہیں ہوتے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُودُودٌ ﴿۳۲﴾
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿۳۳﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ
مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۴﴾ فَكَانَ
مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَبِئْرٌ مُّعَذَّلَةٌ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿۳۵﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى
الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ٢٧ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفِ
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٢٨ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا ذَهَبَ
ظَالِمَةٌ تَوَاحَدَتْهَا إِلَى الْبَصِيرِ ٢٩ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُبِينٌ ٣٠ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٣١ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ٣٢ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا
إِذَا تَمَنَّيَ الْوَيْلُ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي
الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ لِيَجْعَلَ
مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣٤ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
أَوَّلُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٥
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٣٦ أَلَمْ تَرَ يَوْمَ مِثْرَةَ
النَّعِيمِ ٣٧ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَئِكَ لَهُمْ

عَذَابُ مُّهِينٍ ﴿۵۰﴾

اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور مدین کے لوگ جن تکذیب کر چکے ہیں۔ اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تو میں نے ان کا فرد کو کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھریا تو دیکھو کہسی ہوئی میری پیشکار! اور کتنی ہی بستیاں ہیں، جن کو ان کے ظلم کی حالت میں ہم نے ہلاک کر دیا تو وہ اپنی چھتوں پر ڈھنسی پڑی ہیں اور کتنے ناکارہ کنوئیں اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں! کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ ۴۶-۴۲

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ددزی کرنے والا نہیں ہے۔ اور تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، جن کو ان کے ظلم کے باوجود میں نے ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ ۴۷-۴۸ کہہ دو، اے لوگو! میں تو تمہارے لیے بس ایک کھلا ہوا آگاہی پہنچانے والا ہوں تو جو ایمان لانے اور انھوں نے اپنے عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے اور جن کی تک و دو ہماری آیات کی مخالفت کی راہ میں ہے وہی دوزخ والے ہیں۔ ۴۹-۵۱ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول اور نبی بھی بھیجا تو جب بھی اس نے کوئی ایمان کیا تو شیطان نے اس کی راہ میں اڑنگے ڈالے۔ پس اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے

دوسو سو کو، پھر اللہ اپنی باتوں کو قرار بخشتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کے ڈرامے ہوئے دوسو سو کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنائے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو سخت دل ہیں اور بے شک یہ ظالم اپنی مخاصمت میں بہت دوزنکل گئے ہیں۔ اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا ہے اچھی طرح جان لیں کہ یہی تیرے رب کی جانب سے حق ہے پس ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ضرور صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ ۵۲-۵۴

اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر اس کی طرف سے شک یہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آدھکے یا ایک منحوس دن کا عذاب آجائے۔ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہوگا۔ وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ۵۵-۵۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِنْ يَكْذِبُواكَ فَتَكْذِبْ تَبْلُغْهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُعُوبٌ وَقَوْمٌ آبْرَاهِيمَ وَقَوْمٌ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُمُ الْفُلُورِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ۚ تَكَيْفَ كَانَتْ تَكْوِينُ (۴۲-۴۴)

’وَكَذَّبَ مُوسَىٰ‘ حضرت موسیٰ کا تکذیب، اکاذب محمول کے صیغہ سے کیا ہے دراصل ایک اور دوسرے انبیاء کی تکذیب، اکاذب ان کی قوموں کی طرف نسبت کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی تکذیب، ان کی قوم نے نہیں بلکہ فرعونوں نے کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صاحب

شریعت، نبی حضرت، موسیٰ ہی تھے جن کے حالات، کا علم آنحضرت، صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے کسی تصریح کے بغیر، غامض کلام کے طور پر، بات، یوں فرادی گئی کہ تکذیب، تو ابھی تم سے پہلے موسیٰ کی بھی ہو چکی ہے!

’نکیو‘ اصل میں نکیوئی ہے، ’ہی‘ گر گئی ہے اور کسر اس کی یادگار ہے۔ عربی میں تانیہ وغیرہ کی رعایت سے ’ہی‘ اس طرح گرایا کرتی ہے۔ ’نکیو‘ کے معنی عام طور پر اہل لعنت نے انکار کے لیے ہیں لیکن مجھے اس سے انکار ہے۔ کلام عرب کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی مجرد انکار کے نہیں بلکہ اس انکار کے ہیں جس کے ساتھ غیرت، نفرت اور بیزاری کی شدت پائی جاتی ہو۔ اس وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ پشکار کیا ہے۔

ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسّی دی گئی ہے کہ تمہاری قوم تمہارے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے یہ ذرا بھی اس سے مختلف، نہیں ہے جو دوسری قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا۔ رسولوں اور ان کی قوموں کی تاریخ بعینہ یہی ہے جو تھبک ٹھیک، تمہارے ساتھ بھی دہرائی جا رہی ہے۔ مطلب، یہ ہے کہ اس صورتِ حال میں نہ تمہاری کسی کوتاہی کو دخل ہے اور نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں جن چیزوں سے مسلح ہو کر میدان میں اترنا تھا، ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تمہاری جانب، سے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن قوموں کی جو رہنمائی ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے۔ پس اپنا کام کیے جاؤ! لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑو۔

’فَاَمْلِكُوا لِنَفْسِكُمْ ذُنُوبًا اَمْ اَنْتُمْ فَكَيِّفٌ كَانُ سَكِينٍ‘ یعنی جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی ان کو اللہ نے فوراً نہیں پکڑا بلکہ ان کو کافی مدت، تاکہ، ڈھیل دی لیکن اس ڈھیل نے اصلاحِ حال کے بجائے جب ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیا تو اللہ نے ان کو پکڑا اور پھر اس طرح پکڑا کہ ان کی ہستی ہی سادی۔ یہی معاملہ تمہاری قوم کے ساتھ بھی ہو گا اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی۔

’فَاَمْلِكُوا لِنَفْسِكُمْ ذُنُوبًا اَمْ اَنْتُمْ فَكَيِّفٌ كَانُ سَكِينٍ‘

’تقصو مشید‘ پختہ اور بلندالِ ران و محل کو کہتے ہیں۔ اور عربیت، کے قاعدے کے مطابق جس طرح مشید کے ساتھ ’مُعْطَلٌ‘ کی صفت ہے اسی طرح اس کے ساتھ بھی مترکک و مجبور یا اس کے ہم معنی کوئی صفت ماننی پڑے گی جو، وضاحت قرینہ کی بنا پر، مذہب، کر دی گئی ہے۔

ادھر والی آیت میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے یہ اسی کی شہادت ملک عرب کے ان آثار سے پیش کی گئی ہے جن پر سے اہل عرب کے تجارتی قافلے برابر گزرتے تھے اور جن کی روایات، جیسا کہ ان کے شعراء اور خطباء کے کلام سے واضح ہے، ان کے ہاں مشہور تھیں۔ فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہی شہر اور بستیاں ہیں، جن کو ان کے کفرانِ نعمت کی پاداش میں، ہم نے ہلاک کر دیا اور اب ان کا حال یہ ہے کہ ان کی دیواریں ان کی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔

’وَدَّحَىٰ ظَالِمَةٌ‘ یہاں مال کے محل میں ہے اور ’ظلم‘ کا مفہوم ہم جگہ جگہ واضح کرتے آرہے ہیں کہ اس سے مراد وہ ظلم ہے جو قومیں اپنے کفرانِ نعمت اور اپنے شرک کے سبب سے خود اپنی جانوں پر ڈھاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ قوموں پر اس طرح کی جو تباہیاں آتی ہیں وہ محض انسانی حادثہ یا گردشِ روزگار کے طور پر نہیں آتی ہیں، جیسا کہ حقوق نے سمجھا ہے، بلکہ ان کا ظہور ان کے اخلاق و کردار کے اندر سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کی ناشکری میں مبتلا ہوتی ہیں اور ان کا یہ ظلم ان کے تمام انفرادی اجتماعی اخلاق و کردار کی چولیں ہلا دیتا ہے جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ پہلے ان کی عظمت کی تھیں زمیں بوس ہوتی ہیں پھر ان کے وجود کی بنیادیں بھی اکھڑ جاتی ہیں۔

قزوں پر تباہی
ان کے اخلاق
فعال کے نتیجہ
میں آتا ہے

’فَهِیَ خَادِيَةٌ عَلَىٰ عِدَّةٍ شَهْمًا‘ صورتِ حال کی تصویر ہے۔ بڑی عمارتوں کے انہدام کا آغاز بالعموم ان کی چھتوں سے ہوتا ہے۔ مڑوڑک و مہجور ہو جانے کے بعد پہلے ان کی چھتیں بوسیدہ ہو کر گر جاتی ہیں پھر دیواریں بھی غیر محفوظ ہو جانے کے باعث باد و باران سے ڈھسے جاتی ہیں۔

برادری
کا تصور

’ذَبِطٌ مُّعْطَلَةٌ‘ کا عطف ’قَدِيَّةٌ‘ پر ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ عرب کے ملک میں پانی کی قلت کے سبب سے کنوؤں اور چشموں کی بڑی اہمیت تھی۔ بستیاں وہیں بستی تھیں جہاں پانی دستیاب ہو اور کنوئیں بنائے جاسکتے ہوں۔ پھر لازماً سب سے زیادہ رونق بھی کنوؤں اور چشموں ہی پر ہوتی تھی اس وجہ سے کنوؤں کی دیرانی تعمیر ہے ساری سماجی اور تمام چل چل کے ختم ہو جانے کی۔

’وَقَفَّسْتُمْ شَيْئًا‘ کے ساتھ بھی جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، کوئی صفت ’مُعْطَلَةٌ‘ کی ہم معنی مخدوف، مانتی پڑے گی۔ اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتنے پر شکوہ اور بلند بالا ایوان و محل میں جو بالکل مڑوڑک و مہجور پڑے ہیں اور جن کی ڈیوڑھیوں کے آگے کچھ بڑے بڑے سردار اور حکمران سجدے کرتے تھے۔ اب ان کے گنگروں اور ان کی برجیوں میں زراغ و زرعن کے آشیانے ہیں!

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنُوكُوا يَتَقَالِبُونَهَا أَوَ أَدْبَارُ الْأُمَمِ يَسْمَعُونَ جَهَاةً فَا تَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الْبُصُورِ (۳۶)

یعنی یہ عبرت بخش آثار تو ہم نے زمین میں چھوڑ دیے ہی اس لیے میں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں تاکہ ان کے دلوں کے اندر سوچنے کی ادان کے کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت بیدار ہو اس لیے کہ اس دنیا کی اصلی آفت یہ نہیں ہے کہ سروں پر جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں بلکہ یہ ہے کہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں! مطلب یہ ہے کہ اگر سروں کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہے اور سینے میں بسنے والا دل بیدار ہو تو آدمی نابینا ہو کر بھی تمام حقانی کا شاہد کرتا ہے لیکن دل کی آنکھیں چھپا کر ہو چکی ہوں تو وہ دیکھتا تو سب کچھ ہے لیکن اسے سمجھتا کچھ بھی نہیں!

دل کے
اندھے

یہاں ’تَقَالِبُونَهَا‘ کے ساتھ ’فِي الْأَرْضِ‘ کی قید اس امر کا قرینہ ہے کہ ’الْبَصَارُ‘ کے ساتھ ’فِي الْأَرْضِ‘

یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف مانا جائے۔ تقابل کا اصول، جس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ چونکہ یہاں حال بے بصیرت، لوگوں کا بیان ہو رہا ہے اس وجہ سے ضروری ہوا کہ دل کا پتہ، اس کے تمام و محل کے تعین کے ساتھ دیا جائے کہ اصلی اندھا پن دل کا اندھا پن ہے اور یہ کمزور بین رسول اسی اندھا پن میں مبتلا ہیں۔ کوئی ان کے سر کی آنکھیں کھلی دیکھ کر ان کو بنیاد نہ سمجھے۔ اس لیے کہ آنکھوں کے اندر بصیرت کی مدہنی دل کی راہ سے آتی ہے اور ان کے دل کی آنکھیں بالکل اندھی ہیں۔

یہ امر خاص طور پر یہاں ملحوظ رہے کہ عرب کے شعراء منزل باناں کے آثار پر تو خون کے آنسو بہاتے تھے آثار سے یہاں تک کہ اس کے چہرے اور چمکی کے آثار تک کو یاد کر کے روتے اور رلاتے لیکن ان کے اس سانسے جبر پیری تو تم کی رسائی میں منزل باناں کے آثار ہی تک، مٹی۔ اس سے آگے بڑھ کر انھوں نے تاریخ کے ان آثار اور سے گریز اپنے ملک کے ان گھنڈروں سے کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو دل کی آنکھیں کھولنے والی ہزاروں داستانیں زبانِ مال سے سنار ہے تھے۔ یہی حال ہمارے موجودہ زمانے کے ماہرینِ اثریات، یا تو سمن کا ہے۔ انھوں نے بڑی گہری کھدائیاں کر کے بے شمار آثار سے عجائب خانے تو بھر دیے لیکن ان کی ساری تحقیق و تفتیش صرف اس نقطہ پر مرکوز ہے کہ یہ آثار پانچ ہزار برس پہلے کی تہذیب کے ہیں، یا سات ہزار برس پہلے کی تہذیب کے! وہ اصل حقیقت جس کی طرف یہ آثار اشارہ کر رہے ہیں نہ کسی کی سمجھ میں آئی ہے، نہ شاید آئے گی حالانکہ قدرت نے یہ آثار اسی حقیقت کی تذکیر کے لیے محفوظ کیے ہیں اس لیے کہ دلوں کے اندر بصیرت، اسی حقیقت کے تذکرے سے پیدا ہوتی ہے!

وَيَسْتَعِزُّوْنَ بِالْعَذَابِ وَكَانَ يُخَفِّفُ اللَّهُ عَذَابَهُمْ لِيَوْمٍ مَا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنَّهُمْ سَائِدٌ مِّمَّا لَعَنُوا وَنَدِمُوا

یعنی تم جو عذاب سے ڈرتے ہو مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آگے کا تو فرود، خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن انسان ہر چیز کو اپنے محدود پیمانوں سے ناپتا ہے اس وجہ سے اس کو چند سالوں کی مدت یا مہلت بہت طویل معلوم ہوتا ہے۔ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ جو کچھ اس سے کہا جا رہا ہے یہ سب ہوائی باتیں ہیں حالانکہ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں لیکن خدا کے ہاں کہے دن اس دنیا کے دنوں سے بالکل مختلف ہیں۔ خدا کے ہاں کا ایک دن اس دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہزار سال کے مانند ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے سیکڑ اور سنہ بھی اس دنیا کے برسوں کی مدت سے متجاوز ہوتے ہیں۔ انسان ہر چیز کا شمار اپنے چوبیس گھنٹوں کے دن کے حساب سے کرتا ہے اور خدا کے پروگرام اس کی اپنی تقویم کے اعتبار سے بنتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کی ملکوت کے معاملات، کو اپنے اوزان اور پیمانوں سے ناپنے اور تولنے خدا کی طرف سے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے ہاں جب صدیاں گزر جاتی ہیں تو خدا کے ہاں وہ منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے خدا کی دلوں کا یہ حساب، جو یہاں مذکور ہوا ہے یہ بھی صرف تقریب فہم کے لیے ایک تمثیل ہے اور

”كَافَّةٍ سَنَنَةٍ“ کے الفاظ خود اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت ان دونوں کی کیا ہے؟ اس کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ یہ تمثیل جس طرح قرآن میں وارد ہوئی ہے اسی طرح زبور اور انجیل میں بھی ہے۔ ۲۔ پطرس ۱: ۲۱

یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر ہے۔

آسمان و زمین کے چھ دنوں میں پیدا کیے جانے کا ذکر جس طرح قرآن میں ہے اسی طرح قرأت میں بھی ہے اور ان چھ دنوں میں تقسیم کار کی جو صورت، اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے اس کی تفصیل تحفہ السجدہ میں بیان ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سے ہمارے اور آپ کے دن مراد نہیں ہیں بلکہ یہ خدائی ایام ہیں جن کے طول و عرض کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ یہاں سے یہی یہ اجمالی علم کافی ہے کہ خدا نے الگ الگ عالم بنائے ہیں اور ہر عالم کا مدار و نظام الگ الگ ہے۔ ایک کے معاملات کو دوسرے پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ ہمیں اپنے گز سے آسمان و زمین کے طول و عرض کو ماننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

قرآن سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ملکوت الہی کے نظام میں بعض امور کے لیے اس سے بھی بڑے دن مقرر ہیں۔ مثلاً جبریل امین اور ملائکہ کی دربار الہی میں خاص حضوری کے لیے جو دن ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ سورہ معارج میں ہے۔

فَرَشْتَهُ اَوْ جَبْرِئِلَ اِسْ كِى طَرَفِ اَكْبَکِ اِیْسَ دَعِی
مِیْنِ صَعُوْدِ كِرْتِیْ هِیْنِ جِیْنِ كِى مَقْدَارِ سِجَاسِ هِزَارِ سَالِ
كِیْ بَرَابَرِ هِیْ۔

جن لوگوں نے آیت زیر بحث میں یَوْمَ سے یوم قیامت مراد لیا ہے اس کے اس طرح اس کی شدت، عذاب، سے استعارہ قرار دیا ہے ہمارے نزدیک ان کی تاویل سیاق کلام کے بھی خلاف ہے اور نفاثر قرآن کے بھی۔ خاص طور پر اس قول کی نسبت حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد جیسے اکابر تفسیر کی طرف تو بالکل ہی خلاف حقیقت ہے۔ لیکن اس وضاحت کے بعد جو ہم نے اوپر کی ہے، اب اس کی تردید کا ضرورت باقی نہیں رہی۔

وَكَايْنِ مِنْ قَرْيَةٍ أُمْلِيَتْ لَهَا فِي ظِلْمَةٍ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ (٣٨)

دیکھو کہ بالآخر سب کی راپسی ہماری ہی طرف ہوتی ہے۔ آخرت میں سب کو سابقہ صرفہ ہم سے پیش آئے گا۔ نہ کسی کے اعران و انصار وہاں کسی کے کچھ کام آئیں گے نہ مزدور نہ شرکار و شفعاء۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نَكُونُ نَذِيرًا مُّذِئِرًا لِّكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخانًا ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ

مَرْدُودٌ كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّجِيمِ (۵۱-۵۲)

نَذِيرًا مُّذِئِرًا، یہ ہم دوسری جگہ بحث کر چکے ہیں۔ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قبیلہ یا قافلہ جہاں ڈیرا ڈالتا وہاں کسی اونچی جگہ پر ایک نگران پہرہ رنیا اور اگر وہ کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرتا تو اپنے کپڑے اتار کر ننگا ہو جاتا اور خطرے کا اعلان کرتا جس کے بعد قبیلہ یا قافلہ کے سارے مرد تلواریں سونت کر مدافعت کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس کو نذیر عربیوں کہتے تھے۔ یہ تعبیر چونکہ ناشائستہ تھی، نبی کے لیے اس کا استعمال مردوں نہ تھا، اس وجہ سے قرآن نے اس کو نَذِيرٌ مُّذِئِرٌ کی شکل میں شائستہ بنایا ہے لیکن اس میں تلخ نذیر عربیوں ہی کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ایک نذیر عربیوں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے تم ایک نَذِيرٌ مُّذِئِرٌ بن کر لوگوں کو آنے والے وقت سے آگاہ کر دو۔ لیکن بس آگاہ کر دو۔ نہ اس خطرے کو دکھا دینا تمہاری ذمہ داری ہے نہ اس سے لوگوں کو بھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ تمہارے واسطے انداز کے بعد بھی متنبہ نہ ہوں گے تو نتائج کی ذمہ داری خود ان پر ہے۔ یہ مضمود اِنَّمَا کے اندر جبر حصر کا مفہوم ہے اس سے نکلتا ہے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ سَعَوْا

فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّجِيمِ

یہ وہ اصل انداز ہے جس سے آشکارا طور پر لوگوں کو آگاہ کر دینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی۔ اس آخاند اگرچہ اہل ایمان کے لیے بشارت سے ہوا ہے لیکن یہاں یہ بشارت بھی اندازہ ہی کا مقدمہ ہے اس لیے کہ کلام کا نسخ قریش کے مشکبرین کی طرف ہے اور یہ بشارت ان کے غرور پر ایک کاہی ضرب ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو سادہ کہ وہ وقت آ رہا ہے جب ایمان و عمل صالح والوں کو تو مغفرت اور رزق کریم کی سرفرازی حاصل ہوگی، رہے وہ لوگ جن کی ساری بھاگ دوڑ ہماری آیات کی تکذیب اور ہمارے رسول کو شکست دینے کی راہ میں ہے وہ جہنم میں جھڑک دیے جائیں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّجِيمِ ۚ

مُعَاجِزَةٌ کے معنی اس سابقت کے ہیں جو کسی کو شکست دینے کے لیے کی جائے۔ یہاں اس سے اشارہ کفار کی اس بھاگ دوڑ کی طرف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے وہ کر رہے تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا إِذَا ظَهَرَ الْفُتُورُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ

اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُعْكِمُ اللَّهُ أُنْيَاهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۵۲)

رسول کی اصل
ذمہ داری

تعمش کا
نفوی مفہوم

’تعمش‘ کا اصل نفوی مفہوم، صاحب اتوب، انوار کی تصریح کے مطابق یہ ہے۔ بطلق عند اهل
العربية على طلب حصول التعمش على سبيل المحبة، وعلى الكلام الدال على هذا الطلب، وعربي زبان کے ماہرین کے
نزدیک یہ لفظ کسی شے کے بطریق محبت، حصول کی طلب کے لیے بولا جاتا ہے اور اسی طرح اس کلام پر بھی اس
کا اطلاق ہوتا ہے جو اس طلب پر دال ہو، میں نے اس قول کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ میرے نزدیک کلام عرب
کی روشنی میں، اس لفظ کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ قرآن میں اس کے مختلف صیغے سات آٹھ مقامات میں استعمال ہوئے
ہیں۔ اس کے بعد اسی مادے سے ’امنیۃ‘ کا لفظ بھی جمع اور واحد کی مختلف صورتوں میں، سادہ آٹھ جگہ آیا
ہے۔ ہر جگہ، ہر شکل میں، لفظ کی اصل دونوں موجود ہے۔ اردو میں اس کا مفہوم ہوگا۔ کسی چیز کی خواہش کرنا،
ارمان کرنا، تمنا کرنا، حوصلہ کرنا، یا کسی مقصد کے لیے اس یا تمنا کرنا۔ اسی طرح ’امنیۃ‘ کے معنی خواہش،
ارمان، تمنا، حوصلہ اور اپیل کے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس لفظ کے اندر بعض لوگوں نے قرأت
کرنے کے معنی کہاں سے لگسا دیے ہیں مجھے اس معنی میں یہ لفظ، کلام عرب، میں کہیں نہیں ملا حالانکہ یہ
عربی زبان کے کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے اس مفہوم کی تائید میں ایک شعر نقل کیا ہے
لیکن اصل تو ایک کثیر الاستعمال لفظ کو، اس کے معروف مفہوم سے ہٹانے کے لیے، ایک غیر معروف شعر کی مدد کی وقعت
کیا ہے۔ پھر وہ شعر بھی ہمارے نزدیک منقول ہے اور ہم اس کا منقول ہونا ثابت کر سکتے ہیں لیکن ایک غیر مفید بحث
کو طے دینے سے کیا حاصل؟ اس بات کی بھی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے کہ صاحب لسان نے لفظ کے
اس مفہوم کا بھی حوالہ دیا ہے۔ صاحب لسان کی ساری خبریوں کے اعتراف کے باوجود، ان کی اس غامی کی طرف توجہ
تفسیر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ لبا اوقات وہ کسی لفظ کے تحت اہل تادیل کے بے سند اقوال بھی نقل کر دیتے ہیں اور
چونکہ اس لغت کا بڑا پایہ ہے اس وجہ سے جو لوگ لغت کے نقادوں میں سے نہیں ہیں وہ اس طرح کے اقوال کو لے
اڑتے ہیں حالانکہ ان اقوال کی، جب تک زبان کے استعمالات سے تائید نہ ہو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہر حال
ہمارے نزدیک اس لفظ کے اندر قرأت یا تلاوت کے معنی کے لیے کوئی ادنیٰ گنجائش بھی نہیں ہے۔

اب آیت کے مفہوم اور اس کے اجزاء پر غور کیجیے۔

آیت ۲۸

مجمع مفہوم

اور پروا ال آیت میں صائدین کی جس سعی فی العاجزۃ کا ذکر ہے اسی کی طرف اشارہ لاتے ہوئے یہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہاری پیش آنی ہو۔ تم سے پہلے جتنے رسول اور
نبی بھی آئے سب کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا۔ جب بھی کسی نبی نے لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے
لیے کوئی قدم اٹھایا، کوئی حوصلہ کیا، کوئی دعوت دی اور خلق کو سنا سنایا، سنا سنا کر، بانٹنے اور پرچلنے کی کوشش
کی تو شرار و متصدین نے اسی طرح اس کے حوصلے کی راہ میں اڑتے ڈالے اور اس کی آواز کو دبانے اور اس کی تعلیم
و دعوت کو شکست دینے کی کوشش کی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت و اصلاح
کے ارادے سے اٹھتے تو بالولب و بالرجل وغیرہ آپ کی توجہ کے لیے سایہ کی طرح ساتھ ساتھ پھرتے۔

بعینہ یہی مضمون بتغیر الفاظ قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی بیان ہوا ہے۔ بعض نظائر ملاحظہ ہوں۔
سورۃ النعم میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
عَدُوًّا شَيْطٰنِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ
يُوْحٰى بِمَعْشَرَ الْاٰنِ بَعْضُ ذُرِّيَّتِكَ
اَقْبُوْا عُرُوْدًا وَّتَوَشَّاهُ وَاَنْتُمْ
مَّا تَعْمَلُوْنَ فَاَنْذَرُكُمْ وَمَا
يَنْتَرُونَ وَاَنْتُمْ مَعِيَ اٰمِدُوْهُ
اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
وَلَيُضْمَرُوْا وَلَيُقْتَلُوْا مَا
هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ؕ
(النعام : ۱۱۳-۱۱۴)

اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کے شیاطین
کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ وہ ایک دوسرے کو طمع کی
ہوئی باتیں خلق کی فریب دہی کے لیے القا کرتے ہیں
اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کہہ پاتے تو ان کو
اور ان کی اس ساری فریب کاری کو نظر انداز کرو۔
اللہ نے اس کا موقع اس لیے دے رکھا ہے کہ
اس سے اہل ایمان کا ایمان محکم ہو اور ناکہ اس فتنہ کی
طرف ان لوگوں کے دل جھکیں جو آخرت پر ایمان نہیں
رکھتے اور ناکہ وہ اس کو پسند کریں اور ناکہ جو کمائی یہ
کرنی چاہتے ہیں کریں۔

ان آیات سے سورۃ حج کی زیر بحث آیت کی پوری وضاحت ہوجاتی ہے۔ خاص طور پر یوحیٰ بَعْضُهُمْ
اَنِ بَعْضُ ذُرِّيَّتِكَ اَقْبُوْا عُرُوْدًا کے الفاظ نگاہ میں رہیں۔ یہ بعینہ وہی بات ہے جو آیت زیر بحث میں
اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ کے الفاظ سے تعبیر فرمائی گئی ہے۔

اسی طرح سورۃ فرقان میں ہے۔

فَاَنْذَرُكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
عَدُوًّا وَاَمِنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَاَوْكَنَّا بِنَبِيِّكَ
هٰدِيًّا رَّصِيْمًا وَّقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ
جُمْلَةً وَّاحِدَةً ؕ كَذٰلِكَ تُنشِئُ
بِهٖ فُؤَادًا وَّكَذٰلِكَ تُزَيِّلٰهُ
وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِشَيْءٍ اِلَّا جُمْلَةً
بَاٰتِحَةً وَّاَحَدًا رَّصِيْمًا ؕ
(فرقان : ۳۱-۳۳)

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن
بنائے اور رطمین رکھو، تمہارا رب رہنمائی اور مدد
کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کافر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس
شخص پر یہ قرآن آخر یکجا نہیں نازل کر دیا گیا !
ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ اس بارگراں کے لیے تھکے
دل کو اس کے ذریعہ سے اچھی طرح مضبوط کریں اور ہم
نے اس کو ہتھام کے ساتھ بالندہ یک آتارا۔ اور یہ جھگڑ
بھی چھوڑیں گے تو ہم اس کے جواب میں حق کو واضح اور
اس کی بہترین توجیہ کریں گے۔

اس آیت میں اس القامے شیطان کی ایک مثال بھی پیش کر دی گئی ہے کہ اللہ کا رسول جب لوگوں کے
سامنے اللہ کا کلام پیش کرتا ہے تو یہ ساندین، رسول کو مٹھون کرنے کے لیے یہ شگوفہ چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ

اللہ کے رسول ہیں تو یہ پورا قرآن، ایک دفعہ کیوں نہیں پیش کر دیتے! آخر اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے! مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اس کے معنی دفعہ بالذات یہ ہیں کہ یہ خود اس کلام کو گھڑتے ہیں اور جتنا گھڑ پاتے ہیں اتنا سنا دیتے اور دھونس جملنے کے لیے جھوٹا ٹھٹھا اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

اقتاعے شیطان

کی بے بنیاد

روایت

اس آیت کی تفسیر میں ہم نے اس قدر تفصیل سے صرف اس لیے کام لیا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہ جائے۔ اس تفسیر کے بعد اس فضول سی روایت کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی جو ہمارے مفسرین نے، اللہ ان کو عاف کرے، اپنی کتابوں میں، اس آیت کے شان نزول کی حیثیت سے درج کر دی ہے۔ اول تو یہ آیت، جیسا کہ آپ نے دیکھا، کسی شان نزول کی محتاج نہیں ہے بلکہ اپنے مفہوم و دعائیں بالکل واضح اور اپنے سابق و لاحق سے بالکل مربوط ہے، پھر ستم یہ ہے کہ جو روایت یہ حضرات نقل کرتے ہیں اس کا روایت کے اعتبار سے کوئی وزن ہے نہ روایت کے پہلو سے بلکہ وہ محض نزادۃ کا ایک اقتاعے شیطان ہے جو انھوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی عصمت کو مجروح کرنے کے لیے گھڑا اور حضرات مفسرین اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے آ رہے ہیں۔

رَبِّعَلِّ مَا يُعَلِّي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ طَوَاتُّ الْأَعْلِينَ
لَيْسَ شَيْءٌ يَبْعِدُهُ رَبِّعَلِّ مَا يُعَلِّي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ طَوَاتُّ الْأَعْلِينَ
قُلُوبُهُمْ طَوَاتُّ الْأَعْلِينَ فَتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ طَوَاتُّ الْأَعْلِينَ (۵۳-۵۴)

اب یہ حکمت واضح فرمائی جا رہی ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں یہ صورت حال کیوں ہے کہ جب کوئی دعوت حق کے مقابل حق و خیر اٹھتی ہے تو اس کے مقابل میں اشرار و شیطاں بھی اپنی تمام فتنہ انگیزوں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ باطل کو بھی اس دنیا میں ہلکت دے رکھی ہے تاکہ جو حق کو اختیار کرے وہ بھی اختیار و تیز کے ساتھ کرے اور جو باطل کی طرف جانا چاہے وہ بھی وضوح حق اور تمام حجت کے بعد جائے۔ اسی کشمکش سے اہل ایمان کا ایمان نچتے ہوئے ہے اور اسی سے منافقین اور سخت دلوں پر اللہ کی حجت قائم ہوتی ہے۔

فتنۃ سے مراد آزمائش اور امتحان ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر حق کے مقابل میں باطل اور اہل باطل کو بھی آزمائش کا موقع نہ دیا گیا ہوتا تو حق پرستوں اور باطل پرستوں میں امتیاز نہ ہوتا۔ یہ موقع مل جانے سے اہل باطل، اپنا من بھاتا کھا جا پا کر باطل کے علمبرداروں کے ساتھ جو جاتے ہیں اور جو سچے حق پرست ہوتے ہیں، اہل باطل کی تمام باطل آرائیوں کے علی الرغم، حق پر جھے رہتے ہیں۔

لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ - مرض سے مراد لفاق ہے اور قاسیۃ القلوب

سے اشارہ قریش اور یہود کے ان کٹر معاندین کی طرف ہے جن کے باہمی گٹھ جوڑ سے، دعوت حق کے خلاف یہ ہم مل رہی تھی۔ فرمایا کہ باطل کو یہ ہلکت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ یہ منافقین اور اشرار کے لیے ایک

نہ بنے، وہ حق کے خلاف جو کھیل کھیلنے چاہتے ہیں وہ کھیل لیں اور اپنے دل کے ارمان پورے کر لیں۔

حق کے مقابل میں باطل کو ہمت دینے جانے میں آئے ہوئے لوگ ہیں!

فَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَحَدَّثَهُ بِهِ نَبِيًّا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَلْيَعْلَمِ الْقَوْمَ
 'فَيُؤْمِنُ بِهِ' دونوں مقامات میں فعل اپنے کامل معنوں میں استعمال ہوئے ہیں اور ادا ہوا اَلْعِلْمُ میں 'عِلْمُ'
 سے مراد قرآن و کتاب کا علم ہے۔ یہ حق کے مقابل میں باطل کو ہمت دینے جانے کی دوسری حکمت، بیان ہوئی
 کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ذہ لوگ، جو علم کتاب سے کچھ بہرہ ور ہو چکے ہیں، اپنے علم میں پوری طرح
 راسخ ہو جاتے ہیں اور ان پر یہ حقیقت اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ جو علم کتاب تم سے ان کو ملا ہے وہ بالکل
 حق اور منجانب اللہ ہے۔ پھر ان کے علم کی یزیدگی ان کے ایمان کو بھی پورا دسوخ و استحکام بخشتی ہے اور ان کے
 دل پوری کیسائی اور کامل رشد کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھک پڑتے ہیں۔

یہاں یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ اسٹیلیک اصل حقیقت، ان کے اعتداد ہی سے واضح ہوتی ہے۔ ایک بات، کو آپ جانتے اور ملتے ہیں لیکن اس کے خلاف جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ اگر آپ کے سامنے نہیں آیا تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ جب سامنے آئے تو آپ کا علم و ایمان متزلزل ہو جائے۔ لیکن وہ سب کچھ اگر آپ کے سامنے آچکا ہے اور اس کے کھرے کھرے میں امتیاز کر کے آپ نے اس حق کو قبول کیا ہے تو اس کو علی وجہ البصیرت آپ نے اختیار کیا ہے۔ پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی باوجود مخالفت آپ کے موقف سے آپ کو ہٹا سکے۔ دین میں یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یا نظام فرمایا کہ حق کے مخالفین کو بھی یہ موقع دیا ہے کہ وہ حق کے خلاف جو زہر اگلتا چاہتے ہیں وہ اگل لیں تاکہ جو لوگ حق کو قبول کریں محض تقلیدی طور پر نہ اختیار کریں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اختیار کریں۔

ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا علم لاسخ، اور معنی برہمت، و بصیرت ہوگا ان کا ایمان بھی تقلیدی نہیں ہوگا جو ہر جھوٹے سے متزلزل ہو جائے بلکہ صحیح اور لاسخ علم کے صحیح اور لاسخ ایمان پیدا ہوتا ہے اور اسی لاسخ ایمان سے وہ اسلام و اخبات، و جود میں آتا ہے جو ایمان کی اصل روح ہے اور جس کے بغیر ایمان خدا کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔

اہل ایمان کہ
 کَوْرِبًا مِّنْ مَّيْمَنِيٍّ اٰمُوْرًا لِّىْ سِرًا جَسَدًا شَقِيْمًا۔ جس طرح او پر منافقین اور شرار سے متعلق فرمایا ہے
 ثابۃ قوم کہ
 بَارِزًا مِّنْ اَمَامِيٍّ اٰمُوْرًا لِّىْ سِرًا جَسَدًا شَقِيْمًا۔ اب یہ لوگ اتنی دور نکل جا چکے ہیں کہ ان کی حق کی طرف
 بشارت
 بازگشت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اسی طرح اس ٹکڑے میں اہل ایمان سے متعلق بشارت دی ہے کہ اگر یہ

حق کے مقابل

میں باطل

گورنمنٹ

وے ہائے

کی دوسری

اشیاء کی فصل

المجلس

4

4. *Chlorophyll*

شیاطین ان کی راہ مارنے کی تو بہت کوشش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا بلکہ اپنی توفیق بخشی سے ان کی رہنمائی صراطِ مستقیم کی طرف فرمائے گا۔ **حَسْبَا وَتَتَقِيمُ** سے مراد وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی طرف لے جاتی ہے۔ مکرہ بیاں میرے نزدیک اس کی اہمیت و شان کے اظہار کے لیے ہے۔
وَلَا يَسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَوْتِهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْثَةً أَوْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيبِهِمُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا دُعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فِي جَنَّتِهِمُ أَلْتَعْتِمُوا وَالتَّبَعُوا ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذُكِّرُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۵۰-۵۵)

اور پائل علم و ایمان کی تعریف میں فرمایا کہ منافقین کی منافقتیں ان کے اندر اس بات کو راسخ کرتی ہیں کہ پیغمبر جو وعدہ و وعید سنا رہے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اب فرمایا کہ رہے یہ مکذبین تو وہ اس وعدہ و وعید کی طرف سے اسی طرح شک میں مبتلا رہیں گے جس طرح آج ہیں۔ یہ تو اسی وقت مانیں گے جب ان پر یا تو قیامت اچانک آدھکے یا کسی ہولناک منحوس دن کا عذاب ان پر آجائے عقیب۔ **قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيبٌ** (ذاریات: ۲۹) وہ بولی کہ میں تو ایک بانجھ ہوں، یہیں سے اس کے اندر بے فیض اور منحوس کا مفہوم پیدا ہوا اور اس کا اطلاق اس طوفانی ہوا پر بھی ہوا جو تباہی تو قیامت کی بجائے لیکن اس کے اندر نفع کا کوئی پہلو نہ ہو۔ چنانچہ قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کے لیے قرآن نے **يَوْمَ عَقِيبٍ** کا لفظ استعمال کیا ہے۔ **وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّيْلَ الْغَمِيمَ** (ذاریات: ۴۱) اور ان کے لیے قوم عاد کے اندر بھی درس عبرت ہے جب کہ ہم نے ان پر منحوس ہوا بھیجی (سورہ قمریت: ۱۹) میں **يَوْمَ نَحْشِبُ** کی ترکیب بھی استعمال ہوئی ہے۔ ان کی تفصیلات ان کے محل میں دیکھیے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا دُعُوا إِلَى الصَّلَاةِ يَخِيكُوا بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ اگر یہ لوگ ظہورِ قیامت ہی کے منتظر ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن سارا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہوگا۔ اس دن نہ ان کی جمعیتیں اور پارٹیاں ان کے کچھ کام آئیں گی اور نہ ان کے مفروضہ شر کا مدد شفعاء اور وہ دن جزا و سزا کے فیصلہ اور عدل کے ظہور کا ہوگا نہ کہ سعی و عمل کا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا اور ہر ایک اپنے عمل کے نتائج سے دوچار ہوگا۔

قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذُكِّرُوا بِآيَاتِنَا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ اس فیصلہ کا اعلان ہے جس کا اوپر والے مکرے میں ذکر ہوا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والے! عمل صالح والے لوگ ہیں وہ نعمت کے باغوں میں داخل ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری باتوں کی تکذیب کی ہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ذلیل کرنے والا عذاب اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا و رسول کے پیش کردہ حق سے بھی بالاتر سمجھا جو بدترین شکبہ ہے۔ اس شکبہ کی بنا پر وہ متقی ہیں کہ آخرت میں ان کو صرف عذاب ہی نہ دیا جائے بلکہ وہ عذاب دیا جائے جو ذلیل کرنے والا بھی ہو۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس سزا کی سنگینی

دو چند بلکہ وہ چند ہر جاتی ہے جو تعذیب کے ساتھ ساتھ اپنے اندر توہین و تذلیل کی پشیمانی بھی رکھتی ہو۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۸-۶۹

آگے ان مسلمانوں کی پہلے دلداری فرمائی ہے جو اس پُرمن دور میں، اعدائے حق کی ستم رانیوں سے تنگ، اگر اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے مختلف علاقوں کو ہجرت کر رہے تھے۔ ان کو اپنی صفات کا حوالہ دے کر اطمینان دلایا ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ جس طرح بالوہی کے بعد یسعٰیہؑ کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور زمین کو محلِ تھقل کر دیتی ہیں اسی طرح تمہارے لیے بھی رحمت کی گھٹائیں برسیں گی اور تم نہال ہو جاؤ گے۔ تمہارے اعداء کو خدا جو بہت دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا لیکن اس بہت کی ایک حد ہے۔ اگر انہوں نے اس کی تندرہ کی تو اس کا انجام دیکھیں گے۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے یہ مخالفین جس ڈگر پر چلتے آئے ہیں اسی پر چلتے رہیں گے تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دو اور ان کو زیادہ متنبہ نہ لگاؤ۔ جلد وہ دن آنے والا ہے جب خدا ان کے معاملہ کا فیصلہ کرے گا۔ اس دن ان کے یہ سب کچھ کام آنے والے نہیں ہیں جن کے خلاف کچھ سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ان کے تن بدن میں آگ لگتی ہے تو گئے۔ تم ان کو صاف صاف سناؤ کہ تمہارے یہ ممبر و سب مل کر بھی ایک کھٹی پیدا کر سکتے پر قادر نہیں ہیں اور اگر کھٹی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے اس چیز کو واپس لینے پر قادر نہیں ہیں۔ ان احمقوں کو یہ بھی سمجھا دو کہ فرشتوں کی حیثیت خدا کی بیٹیوں یا اس کے شرکیوں کی نہیں بلکہ اس کے بندوں کی ہے۔ وہ ان کے اندر سے بھی اسی طرح اپنے پیغامبر منتخب کرتا ہے جس طرح انسانوں میں سے کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خدا کے احاطہ میں ہیں۔ معاملات کا مرجع اور ان کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ نَغَىٰ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهُ يُوجِئُ الْيُسْلَ فِي النَّهَارِ

آیات

۵۸-۶۹

وَيُرِجُّ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ① ذَلِكَ
بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَإِنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ② أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ ③ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ④ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
وَأَلْفَلَكَ تَجَرَّى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ
عَلَى الْأَرْضِ الْإِذَا ذَرَبَهُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ⑤
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ ⑥ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَارِعُكَ
فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى دِينِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٌ ⑦ وَإِنْ
جَدَلْتُكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑧ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ⑨ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ⑩ وَلَيَعْبُدُنَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ⑪ وَإِذَا تُتْلَىٰ
عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّكْرَانُ
يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ

مَنْ ذِكُّهُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ
 الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ
 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا
 وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ
 مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٤٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٤﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
 مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٤٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَهُوَ يَئُودُ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَتَدَّعِي ۖ قُلْ هِيَ سِتْرَتِي ۚ إِنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٦﴾

۹
۱۶

ترجمہ آیات
۶۰-۵۸

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ ان کو اپنے
 رزقِ حق سے نوازے گا۔ اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ ان
 کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی و مطمئن ہوں گے اور بے شک اللہ علیم و علیم ہے۔ ۵۸-۵۹
 یہ بات سن ل اور مزید یہ کہ جس نے دیا ہی بدلہ دیا جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر
 تعدی کی گئی تو اللہ اس کی ضرورت در فرمائے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ۶۰
 یہ اس وجہ سے ہو گا کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات
 میں داخل کرتا ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہو گا کہ اللہ ہی
 معبودِ حقیقی ہے اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہیں۔ اور بے شک
 اللہ ہی ہے جو برتر اور عظیم ہے۔ ۶۱-۶۲

دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے تو زمین اس سے سرسبز و شاداب

ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز اور سزاوار

حمد ہے۔ ۶۲-۶۳

دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے زمین کی چیزوں کو اور کشتی کو بھی، وہ چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا وہ زمین پر گر پڑے، مگر یہ کہ اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحیم ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ۶۵-۶۶

اور ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ ٹھہرا دیا ہے تو وہ اسی پر چلیں گے۔ تو وہ اس معاملے میں تم سے نزاع کی راہ نہ پائیں اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو بے شک تم ہی سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس چیز کا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک جڑ میں درج ہیں۔ بے شک، یہ اللہ کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ ۶۷-۶۸

اور یہ اللہ کے ماسوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی علم ہی ہے۔ اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بننے والا نہیں ہے۔ اور جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پاتے ہو۔ گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں گے جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سن رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کی خبر نہ سناؤں؟ وہ ہے دوزخ!

اس کا اللہ نے ان لوگوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور وہ کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے! ۴۱-۴۲

اے لوگو! ایک تشیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو! جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے پرتا در نہیں ہیں اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے مطالب اور مطرب دونوں ہی ناتوان! انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے، قدر نہیں پہچانی! بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ ۴۲-۴۴

اللہ فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر فرماتا ہے جس طرح انسانوں میں سے چنتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں۔ ۴۵-۴۶

۱۱- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَذَاتُ اللَّهِ تَعْلَمُ خَيْرًا لِّرِزْقِهِمْ (۵۸)

راہ ہجرت میں ایسی اور پرانی بشارت، پر جو اہل ایمان کو دی گئی ہے، عطف کر کے خاص طور پر ان مظلوم مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے جو کفار و قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آکر، اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ جو لوگ، اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے وہ اطمینان رکھیں کہ اس راہ میں پہلے تم بھی منزل کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے دارالہجرت میں پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیے گئے یا ان کو مرتد آگئی تو ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا اور اللہ ان کو اپنے رزقِ حسن سے نوازے گا۔ آل عمران آیت ۱۹ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ خدا کی راہ میں مارے جانے والے مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں اور وہ اپنی زندگی زندگی میں بھی خاص اپنے رب کے خوانِ نعمت سے رزق پلتے ہیں۔ بَلْ أَحْيَاؤُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ يُرَزِّقُونَا

یہی بشارت یہاں ان لوگوں کو بھی دی گئی جو ہجرت کے ارادے سے نکلیں اور ان کو موت آجائے اگرچہ ان کو قتل نہ کیا گیا ہو۔ گویا اس راہ میں قتل ہونا ہی شہادت نہیں ہے بلکہ طبعی موت بھی شہادت ہی کے حکم میں ہے۔ 'ذوق' یہاں، بیساکہ ہم جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں، خدا کے بے پایاں انعامات کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اس کو محدود مفہوم میں نہیں لینا چاہیے۔ 'وَإِنَّ اللَّهَ فَاعٍ خَيْرٌ لِّمَا تُدْرِكُونَ' میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خدا جب خیرات بخیریت ہے تو کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیا رزق دے گا جو اس کی خاطر اپنا گھر و سب کچھ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں گے!

لَيْدُ خَلَّتْهُمْ مُدْخَلًا يُدْخِلُونَ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالِيْمٌ حَلِيمٌ (۵۹)

ذرا بیکراں کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں پہنچ کر وہ نہال ہو جائیں گے۔ 'يُدْخِلُونَ' کا لفظ ہے تو نہایت مختصر مگر اس کے اندر معانی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے۔ یعنی خدا کی خاطر جو بندہ اپنے گھر اور وطن سے نکلے، اگر اسی راہ میں اس کو موت آجاتی ہے تو وہ اطمینان رکھے کہ خدا اس کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں اس کی ساری توقعات ہی پوری نہیں ہو جائیں گی بلکہ وہ کچھ اس کو ملے گا جس کا اس جہان میں وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔

'وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالِيْمٌ حَلِيمٌ' یعنی ہمارے بندے پر اطمینان رکھیں کہ اس دنیا میں ہماری خاطر امدادے حق کے ہاتھوں وہ جو کچھ جمیل رہے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہم ہر چیز سے واقف ہیں۔ لیکن 'عَلِيمٌ' کے ساتھ ساتھ ہماری صفت 'حَلِيمٌ' بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے دشمنوں کو جلدی نہیں پکڑتے بلکہ ان کو اصلاح مال کا پورا موقع دیتے ہیں۔ لیکن وہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبْ بِشُلِّ مَا عَاقَبَ بِهِ تَتَّبِعْ عَلَيْهِ لِيَصْرَتْهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَعَالِيْمٌ عَفُوٌّ (۶۰)

یہ 'ذٰلِكَ' جس طرح آیت ۳۰ میں گزر چکا ہے پورے جملہ کا قائم مقام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کوئی سرسری بات نہیں ہے بلکہ نہایت اہم حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اس کو دوست، اور دشمن اچھی طرح سن لیں۔ مزید برآں اب یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ مظلوم مسلمان اگر اپنے جان و مال کی مدافعت میں برابر سربا بر کا کوئی اقدام کریں تو ان کو اس کا حق ہے۔ ان کو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اگر اس کے بعد ان پر کوئی مزید تعدی کی گئی تو ان کے اعداء یا درکھیں کہ خدا اپنے بندوں کی پشت پر ہے اور وہ ان کی ضرورت دے گا۔

'وَمَنْ عَاقَبْ بِشُلِّ مَا عَاقَبَ بِهِ' میں 'عَاقَبَ بِهِ' محاکمت کے اسی اسلوب پر ہے جو دنیا میں کسادانگ یا اجزاء سیٹہ سیٹہ مثلاً وغیرہ میں ملحوظ ہے۔ 'تَتَّبِعْ عَلَيْهِ' میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی مدافعتی اقدام سے چڑ کر کفار نے ان پر مزید تعدی کی کہ ان کا حوصلہ پست کر دیں کہ وہ آئندہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کوئی جرأت نہ کر سکیں تو کفار یا درکھیں اور مسلمان

مہاجرین کے
پیش
بشارت

خدا کے ہاں

دید ہے

اندھیر نہیں

ایک۔ اہم

اعلان

مظنن یہی کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گا بلکہ وہ اپنے بندوں کی ضرورت و درمناں سے گاہ ضرورت و درمناں سے گاہ
کے اجمال کے اندر جو تفصیل پوشیدہ ہے، اس کی شہادت بعد کے واقعات نے دی اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔
یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ بشارت مسلمانوں کو ہجرت کے وقت دی گئی تھی۔ بعد میں جب مسلمان مدینہ پہنچ کر ایک طاقت
بن گئے تو یہی بات نہایت واضح الفاظ میں کہہ دی گئی جو آیات ۲۹-۳۰ میں گزر چکی ہے۔ ان پر ایک نظر
ڈال لیجیے۔

عَفُوٌّ غَفُورٌ

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ کا یہاں ایک خاص محل ہے۔ یہ بات، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، بالکل ہجرت
کے وقت فرمائی گئی تھی۔ اس وجہ سے امکان تھا کہ کفار کے ہاتھوں بتائے ہوئے مسلمان جوانی کا ردائی کے
طور پر کوئی عاجلانہ قدم اٹھائیں۔ درآنکا لیکہ ابھی اس کے لیے موزوں وقت نہیں آیا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ
نے اپنی صفات عَفُوٌّ غَفُورٌ کی یاد دہانی فرمادی کہ ہر چیز تمہیں اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت و ناموس
کی حفاظت کا حق ہے اور خدا تمہاری پشت پر ہے لیکن ہم جس طرح لوگوں کی تعدیوں کے باوجود عفو و مغفرت
سے کام لیتے ہیں اسی طرح چندے تم بھی عفو و درگزر سے کام لو۔ ان سرکشوں سے نشٹے کا وقت بس آ ہی رہا
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب اپنی صفات کا عکس تمہارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔

کرمات

کے حوالہ کا

ایک خاص محل

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُخْرِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَانَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۶۱)

یہ اوپر کے وعدہ نصرت کی دلیل ارشاد ہوئی ہے کہ خدا اس کائنات میں کوئی ناکارہ وجود نہیں ہے، جیسا کہ
ان احمقوں نے گمان کر رکھا ہے، بلکہ معترف حقیقی وہی ہے۔ وہی ہر روز دن کے بعد رات، رات کے بعد دن اور رات
کے بعد دن کو نمایاں کرتا ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے یعنی رُعود بالندہ وہ کوئی اندھا بہرا نہیں ہے کہ اثر اور فساد میں
اس کی دنیا میں جو صدا ندی مچاتے پھر وہ بے خبر بیٹھا رہے۔ وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ تو جب
معترف حقیقی بھی وہی ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا بھی ہے تو آخر وہ اس کائنات کی سیاست سے بے تعلقی
کیسے رہے گا؟ لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابل میں، جو اس کی دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد
فرمائے جو اس کی اصلاح کے طالب ہیں اور جب وہ رات کے بعد دن کے لانے پر قادر ہے اور اس کی اس
قدرت کا شاہدہ ہر شخص ہر روز کو رہا ہے تو کفر کی تاریکی کو مٹا کر دنیا کو ایمان کی روشنی سے جگمگا دینا اس کے لیے
کیا مشکل ہے!

وعدہ نصرت

کی پہلی دلیل

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَانَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَانَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۶۲)

یہ اسی بات کی دوسری دلیل ارشاد ہوئی کہ کوئی اس منالطہ میں نہ رہے کہ آخر ان مخالفین کی پشت پر بھی تو
کچھ طاقتیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کائنات میں کار فرمائے حقیقی صرف اللہ ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کو
پوجتے اور پکارتے ہیں سب بے حقیقت، محض دھم کی ایجاد، اور کیسے فریب اور دھوکا ہیں۔ اللہ بڑی ہی بلند مرتبہ
اور عظیم ہستی ہے۔ ان پتھر اور مٹی کی مورتوں کا خدا کے ساتھ کیا جوڑ؟ جو احمق ان چیزوں کو معبود دینا کر پونج رہا

وعدہ نصرت

کی دوسری

دلیل

ہیں وہ خدا کی عظمت و شان سے بالکل بے خبر ہیں۔

اَللّٰهُ تَرَانِ اللّٰهُ اَخْلَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَذُفَّتْ سُحُبٌ مُّخْتَلِفٌ ۖ وَاَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُحِبَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ (۶۲)

’اَللّٰهُ تَرَانِ‘ کے خطاب پر ہم مختلف مقامات میں بحث کر چکے ہیں کہ یہ مخاطب گروہ کے ایک ایک فرد کو تو وہ دلانے کے لیے آتا ہے۔ عموماً پر کی آیات میں وعدہ نصرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے حوالہ سے ٹوٹا دیا ہے۔ اس آیت میں اپنی صفات کے ساتھ آفاق کی شہادت بھی شامل کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی موجودہ ظاہری حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر خدا کی نصرت کے ظہور کو بعید از امکان نہ سمجھے۔ یہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کہ خدا کی شان کس طرح ظاہر ہوگی اور اس کے ہاتھ کدھر سے نمودار ہوں گے۔ زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل خشک، اور پھیل پڑی ہوئی ہے، نہ اس پر سبزہ اور روئیدگی کا کوئی اثر ہوتا اور نہ افق پر کسی جانب ابر کا کوئی نشان لیکن جب خدا جاتا ہے تو اس کی بھیجی ہوئی ہوائیں بادلوں کے قافلے کے تہلے ہانک کر لاتی اور نصا میں پھیلا دیتی ہیں۔ پھر چشم زدن میں ساری زمین جل تھل ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف سبزہ کی بانات، بچھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اپنی رحمت و نصرت کی گھٹائیں اپنے ان بندوں کے لیے بھی بھیج دے گا اگر یہ ظاہری حالات کہنے ہی ناسازگار ہوں۔

لطیف خبیث

’لطیف خبیث‘ کی صفات کا حوالہ یہاں نہایت لطیف طریقہ سے آیا ہے۔ ’لطیف‘ کے معنی باریک بین اور کا حوالہ نہایت دقیقہ رس کے ہیں۔ یعنی وہ اپنی تدبیروں کو اس طرح بر دے کا رلاتا ہے کہ کسی کو ان کا سان لگان بھی نہیں ہوتا۔ وہ لطیف و خبیث ہے۔ لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ماضی کے پردوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سے بھی باخبر ہے اور مستقبل کے ارث میں جو کچھ ہے اس سے بھی باخبر ہے۔

لَا تَاْرِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَاَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُحِبَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ (۶۳)

خوابے ہو

یہ اوپر کے مضمون ہی کی مزید تاکید ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا اور اسی کے تصرف میں ہے تو اس کے اندر سے میں کون مزا ہم ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بے نیاز اور اپنی ذات میں مستغنی ہے ’حمید‘ کی صفت یہاں بطور بدرت ہے یعنی وہ غنی ہونے کے ساتھ ’حمید‘ بھی ہے۔ ’حمید‘ کے معنی ہیں ستورہ صفات، اور تمام نزا دار حمد کا مول کا منبع۔ اس بدرت کی ضرورت اس لیے تھی کہ خدا کے بے نیاز ہونے کے سبب سے بندوں کے اندر مایوسی نہ پیدا ہو بلکہ وہ امید رکھیں کہ اس کے بے نیاز ہونے کے باوجود خلق کے لیے اس کا فیض ہر وقت جاری ہے۔ وہ بے ہمسر ہونے کے ساتھ ساتھ باہم بھی ہے۔

اَللّٰهُ تَرَانِ اللّٰهُ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِى الْاَرْضِ مَا تَلْتَمِشُوْنَ ۚ فَاَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُحِبَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ فَاَنزَلَ مِنْهُ نَاحِلًا ۚ (۶۴)

قریشی

یعنی اس دنیا میں انسان کو جو مہلت مل ہوئی ہے یہ خدا کے فضل و کرم اور اس کی عنایت و مہربانی سے مل ہوئی ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز جو انسان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہے اور جس کے بغیر اس دنیا میں انسان

کا بقا ایک لمحہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، یہ خدا ہی کے حکم سے لگی ہوئی ہے۔ اگر خدا کا حکم نہ ہو تو اس کائنات کی ہر چیز انسان کی باغی اور اس کی دشمن بن جائے۔ کشتی ہی کو دیکھ لو یہ خدا ہی کا حکم اور اسی کے قانون کی تسخیر ہے کہ وہ تمہارے لیے سمندر کے سینہ کو چیرتی ہوئی چلتی ہے ورنہ چشمِ زدن میں سارا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ خدا ہی ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا وہ تمہارے سروں پر گر پڑے۔ اُن سے پہلے صفات کے مخدوہ ہونے کے قاعدے کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ بِأَنْفُسِكُمْ لَشَدِيدٌ رَّحِيمٌ یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ حاصل ہے یہ اس کے اپنے بل بستے اور اس کے اپنے علم و دانش پر مبنی نہیں ہے بلکہ خدا کی رافت و عنایت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کی ایک اینٹ بھی زدا سا اس کا جگہ سے کھکا دے تو ساری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے۔

ان فقرات کے تیسرے نغمہ میں رہیں۔ ان میں قریش کے سرکردہ کے لیے جو دھکی ہے وہ لفظ لفظ سے نمایاں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی نہ چاؤ۔ اگر عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہے بلکہ یہ صرف ہماری رافت و رحمت کے سبب سے ہے کہ تم اس جہات سے فائدہ اٹھا کر اپنے رویہ کی اصلاح کرو۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (۱۶)

سرکش کی اصل علت

یہ آخرت کی یاد دہانی فرمادی کہ اگر اس دنیا میں عذاب نہ آئے تو یہ کون سی اطمینان کی بات ہے؟ آگے آخرت جو سرحد ہے! بالآخر لوٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ خدا ہی نے زندگی بخشی ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پھر وہی زندہ اٹھا کر رکھے گا۔ جب اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تو آخر دوبارہ اٹھا کر رکھنے میں اس کو لیوں دشواری پیش آئے گی! إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ یہ اس ساری سرکشی کی اصل علت بیان ہوئی ہے کہ جہاں تک قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تعلق ہے وہ تو بالکل واضح ہیں، ان میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ لوگ نہایت ناشکرے اور ناقدرے ہیں۔ لفظ انسان سے اشارہ فرمایا انہی مخالفین کی طرف ہے لیکن اظہارِ نفرت کے طور پر بات ان کو خطاب کر کے کہنے کے سبب سے عام لفظ سے فرمادی گئی ہے۔ اس اسلوب میں اظہارِ حسرت کا مضمون بھی پایا جاتا ہے جس کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں۔

يَكِلِ اللَّهُ أَشْيَاءَهُ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يَأْخُذُ بِعُنَاكَ فِي الْأُمُورِ أَدْعِ إِلَىٰ بَيْتِكَ وَلَا تَنْفَرْ لَعَلِّي هُدًى مِّنْكُمْ (۱۷)

لفظ منسک پر آیت ۲۴ میں بحث گزر چکی ہے۔ یہاں یہ لفظ طریقہ عبادت، شریعت کے ظاہری ڈھانچہ اور اس کے قواعد و ضوابط کے لیے آیا ہے۔

پیچھے اسی سورہ میں یہ تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ اس دور میں یہود اور نصاریٰ بھی کھلم کھلا قریش کا ساتھ دے رہے تھے بلکہ اس مناظرہ بازی کو سب سے زیادہ غذا دہی ہم پہنچا رہے تھے۔ اس وجہ سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک ضابطہ ٹھہرایا تھا اور مقصد اس سے یہ تھا کہ یہ اس ضابطہ کے مطابق خدا کی عبادت کریں اور جب خدا اس میں کوئی تبدیلی کر دے تو اس کو بھی دل و جان سے قبول کر لیں تاکہ یہ ان کے غصیبوں و جادو میں امتیاز کی کسوٹی ہو۔ چنانچہ ہر رسول کے زمانے میں شریعت کے ظاہری ڈھانچے میں تبدیلیاں بھی ہوتیں اور مبتدعین کی پیدا کردہ بدعتوں کی اصلاح بھی ہوتی۔ جن کے اندر حق کی طلب تھی انھوں نے یہ اصلاح صدق دل سے قبول کر لی لیکن جو لکیر کے فقیر اور رسوم و عوائد کے پجاری تھے وہ پتھر کی طرح اپنی ضد ہی پر جمے اور اپنی مالومات کی عصبيت میں حق کے خلاف مناظرہ بازیاں کرتے رہ گئے۔ فرمایا کہ یہی حال تمہارے ان مخالفین کا بھی ہے۔ یہ بھی اپنے جوہر اور جاہلی عصبيت کے سبب سے اس ڈگر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جس پر چلتے آرہے ہیں تو اب ان کے پیچھے زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا يَنبَازُ عَلَيْكَ فِي الْأَمْرِ يَعْنِي اب ان کو کوئی ایسا شے نہ دو کہ ان کو تم سے مناظرے کی کوئی راہ ملے۔ پس اپنے رب کی جس سیدھی راہ پر تم گامزن ہو اس کی طرف ان کو بھی دعوت دے دو۔ اگر وہ آتے ہیں تو نبھا، اگر نہیں آتے تو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بے شک تم ایک سیدھی راہ پر ہو تو جو سیدھی راہ پر ہے اس کو اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ دوسرے غلط راہ پر جا رہے ہیں بلکہ یہی مضمون، معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ ہم بعض آیات کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں، سورہ بقرہ میں قبلہ کی بحث کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔

وَبَلِّغْ رَجُلًا وَجُوهًا مَّوَدَّتِيهَا فَاَسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ رِبْقَةً (۲۸۱)

ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو تم بھلائیوں کی سمت میں سبقت کرو۔

سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔

بَلِّغْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرُوعًا ذَّ
مِنَاجَاةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً قَانِدَةً لَّيْسَ لَكُمْ
فِيهَا شَكٌّ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

ہم نے تم پر اس کے لیے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ ٹھہرایا۔ اور اگر ارادہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اس نے چاہا کہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو بخشی تو بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرو۔

رواٹ ۲۸۱: ۵۵

یہ اظہار واداری

نہیں بلکہ اعلان

بیزاری ہے

مذکورہ بالا آیات کی تفسیر پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ ہم نے ان آیات کے تحت یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ یہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ واداری کی ہدایت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ یہ ان کے رویہ سے بیزاری کا اظہار و اعلان ہے۔

وَرَأَتْ جِبَا تُوَكِّفُ قَبْلَ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ اللَّهُ يَخْتَصِمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۶۸-۶۹)

یعنی جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم اپنی طرف سے ان کو کسی سبب و منظرہ کا موقع نہ دو۔ لیکن تمہارے
اس رویہ کے باوجود اگر وہ مناظرہ کے لیے آہی دھکیں تو میں ان کو یہ کہہ کر دفع کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ
ہمارے اور تمہارے اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے وہ اچھی
طرح واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب، ان کو زیادہ نہ لگاؤ بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کرو۔ یہ جو کچھ کہہ رہے
ہیں، جان بوجھ کر محض شرارت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ دلیلوں سے قائل ہونے والے سامی نہیں ہیں۔
أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَلَفَ الشَّاسِرِ مَا لَدُنْهِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ مُّراتٍ ذَٰلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (۷۰)

اس آیت میں اگرچہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس کے لفظ لفظ میں جو خطاب
خطاب پیغمبر ہے اس کا رخ تمام تر مخالفین کی طرف ہے۔ فرمایا کہ کیا نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے خدا سب
قریب غافل سے باخبر ہے تو اب ان اشرار کے معاملہ کو اللہ ہی کے حوالہ کرو، وہی ان سے نمٹے گا۔ اِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ
سابق جملے کی حکمت اس میں اور زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض ہوائی باتیں ہیں بلکہ ہر شخص کو معلوم
ہونا چاہیے کہ خدا نے ہر شخص کا سارا ریکارڈ اپورے اہتمام کے ساتھ، ایک دفتر میں محفوظ کر رکھا ہے۔
اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور کوئی اس معاملہ میں بھی نہ کہے کہ بھلا ایک ایک فرد اور ایک ایک جزئیہ
کی تفصیل کون محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے تو یہ کام بے شک ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے یہ بہت
آسان ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ ۚ وَمَا كُنْزٌ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَمَا بِالظَّالِمِينَ
مِنْ تَصْوِيفٍ (۷۱)

یہ ایک اور غلط فہمی بھی رفع فرمادی کہ جس دن خدا انصاف کے لیے بیٹھے گا تو اس دن کوئی ان ظالموں کا
مددگار نہ بن سکے گا۔ جن چیزوں کو انھوں نے خدا کا شریک و شفیع بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے
نہ خدا نے ان کے حق میں کوئی پر فائدہ جاری کیا ہے نہ وہ اس کی خدائی میں شریک ہیں اور نہ ان کے اپنے
ہی پاس ان کے باب میں کوئی علم ہے۔ خدا کے اذن کے بدون کسی کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ خدا نے اس
کو اپنا شریک بنایا ہے اللہ پر افتراء ہے جو ایک جرم عظیم ہے اور جس چیز کے بارے میں کوئی عقلی و فطری
دلیل نہیں ہے اس کو بسود بنا کر محض ظن کی پیروی ہے اور ظن علم اور حق کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

وَرَادَّ اسْتَلْنٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ دُجُوٰى السَّيِّئِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اَلَمْ تَكُنْ يَكْفُرُوْنَ
بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ قُلْ اَنَا نَبِيٌّ كَمَا نَبِيُّكُمْ بَشَرٌ مِّنْ ذِكْرِ النَّاسِ ۚ وَعَدَآءُ اللَّهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

وَيَسْخَرُ الْمُهَيْمِنُ (۴۲)

مسطایسطو کے معنی حملہ کر دینے اور پل پڑنے کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے حق میں کوئی دلیل ان کے پاس اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ان کی حجت کا حال یہ ہے کہ جب توحید کے حق میں ان کو نہایت واضح اور مدلل آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے اور بھڑکنے لگتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں سننے والوں پر پل پڑیں گے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی آیات اور ان کے سننے والوں سے یہ ایسے ہی چراغ پا ہوتے ہیں تو ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر دوں جو ان چیزوں سے کہیں زیادہ تمہارے چہروں کو بگاڑنے والی ہوگی اور اس سے لازماً تمہیں سابقہ پیش آنے والے! وہ ہے روزِ قیامت کی آگ!! اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ صِرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا
وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْتَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (۴۳)

یعنی جب تم اپنے معبودوں کی بے حقیقتی کا بیان سن کر ایسے ہی چڑھتے ہو تو اذان کی بے بسی کی ایک حقیقت افزہ تمثیل سن لو۔ یہ تمہارے سارے دیوی دیوتا، جن کو تم پکارتے ہو، اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مل کر اپنا پورا زور بھرنے لگ جائیں۔ اور یہی نہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ان کی بے بسی کا یہ حال۔ ہر جو ملوث ان کے آگے پیش کرتے ہو اگر اس میں سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو یہ اس کو بھی نہیں بچا سکتے! طالب اور مطلوب دونوں ہی ناتواں!!

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ میں نہایت لطیف و بلیغ اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ انسان کسی کو معبود مانتا ہے تو اس دجہلے مانتا ہے کہ اس سے اس کے ضعف و ناتوانی کا مدد و امداد ہوتا ہے لیکن ان نادانوں نے اپنا معبود ان کو بنایا ہے جو ان سے بھی بڑھ کر عاجز و بے بس ہیں۔ یہ اپنی خستگی کی داد ان سے چاہتے ہیں جو بے چارے اپنے چہرے سے مکھی بھی ہانک سکتے پر قادر نہیں ہیں۔

مَا تَدْعُوا إِلَّا اللَّهَ حَقِّ قَدَرِهِ طَرَاتِ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۴۴)

انہوں نے خدا کی شان اور اس کی عظمت و قدرت، بالکل نہیں پہچانی۔ خدا ان کے معبودوں کی طرح کوئی عاجز و بے بس ہستی نہیں ہے بلکہ وہ نہایت ہی طاقتور اور غالب ہستی ہے۔ وہ جو ارادہ فرماتا ہے اس کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کے ارادے میں مداخلت کر سکے۔

اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ طَرَاتِ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۴۵)

یعنی ان نادانوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر جو ان کی پوجا شروع کر رکھی ہے، یہ محض ان کی سفاہت اور خدا کی شان سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ فرشتے خدا کی بیٹیاں اور اس کے شریک و ہم نہیں ہیں۔

بلکہ اس کے بندے ہیں۔ اگر ان کو کوئی مرتبہ حاصل ہے تو یہ ہے کہ بس طرح وہ انسانوں میں سے ہیں۔ مگر ان کو اپنا پیغمبر بنانا ہے اسی طرح فرشتوں میں سے اپنے خاص خاص بندوں کو اپنے پیغمبروں کے چاہنے والے بنانا مقصد بنا کر بھیجتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ”یہ ہے بیکثرت دو حقیقتوں کا طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک اس طرف کہ جو خدا خود سمیع و بصیر ہے، سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ان کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے۔ دوسرا اس طرف کہ جب خدا سمیع و بصیر ہے تو وہ ان فرشتوں کے فرائض کی بھی ہر قدم پر نگرانی کر رہا ہے مجال نہیں کہ وہ سرگرم اس کے مقولہ کردہ حدود سے تجاوز کر سکیں۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفُ ظَنِّهِمْ مَا خَلَقَهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ لَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ (۷۶)

ان فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب خدا کے علم کے ماتحت ہے اس وجہ سے زندہ خدا کے علم میں کوئی اضافہ کر سکتے، نہ ان کا کوئی قول و فعل خدا کی نگرانی سے بالاتر ہو سکتا اور زندہ کسی کے باب میں خدا سے یہ کہنے کے پوزیشن میں ہیں کہ ان کو اس کے بارے میں علم ہے، خدا کو نہیں ہے۔ سارے امور خدا ہی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ نہ ان فرشتوں کے آگے پیش ہوتے ہیں، نہ پیش ہوں گے۔ خدا ان فرشتوں کو جو امور تفویض ہوتے ہیں ان کی رپورٹ بھی خدا ہی کے حضور ان کو پیش کرنی ہوتی ہے۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۷-۷۸

یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ کفار قریش کو خدا اور خائف ثابت کر کے وراثت ابراہیمی اور ترکیت بیت اللہ کے لیے ان کو بالکل نااہل قرار دے دیا اور ساتھ ہی یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ اس کی ترکیت کے اصل حقدار یہ مسلمان ہیں جو وہاں سے نکالے گئے ہیں اور ان کو یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ بیت اللہ کی آزادی اور تطہیر کے لیے جہاد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب آگے کی آیات میں مسلمانوں کو وہ ہدایات دی جا رہی ہیں جو اس عظیم ذمہ داری کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہیں — آیات ۷۷-۷۸ ملاحظہ فرمائیے۔

آیات ۷۷-۷۸
فَذَاهِبُوا فِي
الْأَرْضِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۷۷﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ
حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ

۱۴

ترجمہ آیات
۴۷-۴۸

وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۖ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِبِلَادِ اللَّهِ مُوَالِينَكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَرْلِيُّ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۴۸﴾

اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اسی نے تم کو برگزیدہ کیا اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ۔۔۔ ابراہیم۔ کی ملت کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے۔ اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ تاکہ رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے اور تم دوسرے لوگوں پر اس کی گواہی دو۔ اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو۔ وہی تمہارا مرجع ہے اور کیا ہی خوب مرجع اور کیا ہی خوب مددگار ہے!! ۴۷-۴۸

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا مَا سَجَدُوا لِغَيْرِ اللَّهِ وَتَعْبُدُوا رَبَّكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْخَيْرَ لَكُمْ وَلَقَدْ يُلْحِقُونَ ﴿۴۷﴾
 اور پرہیزگاروں نے اشارہ کیا کہ یہ اس منصب امامت کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں جس کی اس سورہ میں بشارت دی گئی ہے۔ یہ منصب ایک عظیم سرفرازی بھی ہے اور ایک عظیم ذمہ داری بھی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے رکوع و سجدہ کا حکم ہوا۔ رکوع و سجدہ نماز کی تعبیر ہے۔ لیکن ہم قرآن ۱۱۲ کے تحت اشارہ کر چکے ہیں کہ ان نفلوں سے جب نماز کی تعبیر کی جاتی ہے تو اس سے صرف وقت نمازیں ہی مراد نہیں ہوتیں بلکہ یہ نمازوں کے اندر شغف و انہماک کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور خاص طور پر ان سے تہجد کی نمازیں مراد ہوتی ہیں جن کا اہتمام عظیم ذمہ داریوں کا اہل بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ موقع، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، سرفرازی اور ذمہ داری دونوں کا ہے اس وجہ سے شکرگزاری کے پہلو سے بھی نماز کی ہدایت ہوئی اور آنے والی ذمہ داری کا اہل بننے کے پہلو سے بھی۔ یہاں اسی سورہ کی آیت ۴۸ پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے جس میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ حرم کی

توہیت کے لوازم کیا ہیں اور ان سے ان کا رب ان کو اس منصب پر مرفراز کرنے کے بعد کیا توقع رکھتا ہے۔
 'وَأَعْبُدُوا ذَا بَنِيكُمْ' یہ خاص کے بعد عام کا ذکر ہے اور عبادت، جیسا کہ ہم اس کے عمل میں واضح کر چکے ہیں، اطاعت کے مفہوم پر بھی متضمن ہے۔ یعنی زندگی کے سارے گوشوں میں خدا ہی کی بندگی اور اسی کی اطاعت کرو۔

'وَأَعْبُدُوا الْخَيْرَ' یہ اس سے بھی زیادہ عام ہے۔ یعنی مزید نیکیاں اور بھلائیاں بھی کرو۔ یہ ان نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف اشارہ ہے جن کا درجہ اگرچہ فرائض و ادا کا نہیں ہے لیکن وہ فضائل و مکارم میں داخل ہیں اور زندگی کے سنوارنے میں ان کو بڑا دخل ہے۔

'فَعَلَّكُمْ تَقْدِصًا' یعنی ان کاموں کا اہتمام کرو تو اس سے اس تمکن فی الارض کی صلاحیت بھی تمہارے اندر ابھرے گی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور آخرت کی بازی جیتنے کی اہلیت بھی تم میں پیدا ہوگی۔
 'وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ' ۱۰۷ 'هُوَ جُنُبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَهُ أُنَيبُكُمْ إِلَى اللَّهِ' ۱۰۸ 'مَنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ' ۱۰۹ 'فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ' (۱۱۰)

دروغی تیار کی
 کے ساتھ علی
 جدوجہد
 کی ہدایت
 یہ بندے کے مکان میں ہو۔

'فِي اللَّهِ' میں مضاف محذوف ہے یعنی 'فِي سَبِيلِ اللَّهِ' اور 'حَقَّ جِهَادِهِ' سے مقصود یہ تنبیہ ہے کہ یہ جدوجہد نیم دلی اور کمزوری کے ساتھ مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جی جان کی بازی لگادی جائے۔
 'هُوَ جُنُبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ' یعنی جو خدا تم سے اس جہاد کا مطالبہ کر رہا ہے وہی ہے جس نے اپنے دین کا مل کی عظیم امانت کا حامل بنانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔
 'انتخاب کیا ہے' یعنی دوسروں کو خواہ قریش ہوں یا یہود، معزول کر کے انتخاب کیا ہے تو اس انتخاب کی لاج رکھو اور قوموں کی امامت کے اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورے عزم و جزم کے ساتھ سنبھالو۔
 'وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ' یعنی اس دین میں تمہارے اوپر اس طرح کی قیدیں اور پابندیاں نہیں ہیں جیسی کہ یہود کے دین میں تھیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس دین فطرت کو اس قسم کی پابندیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چند یہ بار ہے تو عظیم لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو اٹھانہ سکو۔

'مِثْلَهُ أُنَيبُكُمْ إِلَى اللَّهِ' یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے تو باپ کی ملت سے زیادہ اولاد کے لیے اور کون سی ملت مطلوب و محبوب ہو سکتی ہے! یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں اصل خطاب بنی اسمعیل سے

کی اس ذمہ داری کے پہلو سے ہے جو اس امت پر ڈالی گئی ہے۔ انہی دو ستونوں پر، جیسا کہ تفسیر سورۃ بقرہ فصل ۲۹ میں ہم واضح کر چکے ہیں، پورے دین کی عمارت قائم ہے اس وجہ سے جب تک ان کا اہتمام باقی رہے گا دین باقی رہے گا۔ اگر ان کا اہتمام ختم ہو جائے گا تو دین بھی منہدم ہو جائے گا۔

ثُمَّ دَعَوْنَاهُ لِنِذْرٍ اَوْ رَدَّ عَنْهُمْ لَیْلٍ لَّیْلٍ ۚ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ سُبْحَٰنَ اللَّهِ عَنِ الْمُلْكِ الَّذِیْ هُوَ یَوْمَئِذٍ مُّشْرِقُ الْحَسْبِ وَنَصْرِیْ ۚ

تہمادیتحق
کی راہ کا
بدلتہ

بتایا گیا ہے جو شہادت حق کی راہ میں پیش آئیں گی۔ فرمایا کہ پورے عزم و جزم کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اپنے رب کو یاد رکھو، اس کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کی مدد و نصرت پر پورا بھروسہ رکھو، وہ بہترین مرجع اور بہترین مددگار ہے!!

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمد لله رب العالمین۔

رحمان آباد

۶ جولائی ۱۹۷۳ء